

॥ ॐ ३ અહં ॥

અધ્યાત્મસાર

રચયિતા

શ્રીમદ્ યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયજી
પંડિત શ્રી વીરવિજયજીના દયા સહ

પ્રગટકર્તા

શ્રી અધ્યાત્મજ્ઞાનપ્રસારક મંડળ

(હા. મણિલાલ મોહનલાલ પાદરાકર)

વીરાત ૨૪૬૪]

પ્રત ૧૦૦૦

[વિક્રમ સ ૧૯૯૪

મૂલ્ય ૦-૧૨-૦

गुरु-प्रेम दयनीय कामना
आनी प्री प्रेम-भावनामय.

પ્રસ્તાવના.

શ્રી યશોમિજયજી ઉપાધ્યાયના પૂન્ય નામથી જૈન સમાજ સુપરિચિત છે તેઓ આજે વિદેહી છતાં અક્ષરવેદે જીવતા છે. તેમની કેટલીક અમર કૃતિઓ જનમમાજમા ઘેર ઘેર વંચાય છે. તેમના જેટલી લોકપ્રિયતા મેલ્લવાં બહુ ઓછી વ્યક્તિઓ શક્તિમાન્ થઈ છે જે થોડાંક પત્રિત્ર-પ્રથમ પક્તિના સાધુઓ જૈન સમાજે પ્રકટાવ્યા છે તેમાના તેઓશ્રી એક છે

સર્વદર્શનમા તેમ જૈનદર્શનમા અધ્યાત્મજ્ઞાન ઉપર ઘણો માર મૂકવામા આવ્યો છે તેનું કારણ છે. અધ્યાત્મજ્ઞાન સર્વ જ્ઞાનને મોક્ષરે છે. જેણે આત્માને જાણ્યો તેણે સર્વ જાણ્યું, અને જેણે સર્વ જાણ્યું છતાં આત્માને ન જાણ્યો તેણે કહી ન જાણ્યું ધાર્મિક વિધિવિધાનો, અનુષ્ઠાનો વગેરે નિકાસને માર્ગે લઈ જનારા છે સ્વરા પરન્તુ આત્માનો પૂર્ણ નિકાસ અધ્યાત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ મિલાય શક્ય નથી આત્મકલ્યાણ એ જ જેનું ધ્યેય છે તેને માટે અધ્યાત્મ વિના આગે નથી

આત્મા ગહન છે, અગમ્ય છે આનંદઘનજીવ પોતાના “નિશાની કયાં બતાવું રે, તેરા અગમ અગોચર રૂપ” થી શરૂ થતા એક સુદર પદમા એની અગમ્યતા બહુ કુશલતાપૂર્વક બતાવી છે તેથી જ મહાપુસ્તકો આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જાણવા સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે-નીચન સુદ્ધા મમર્ષી દે છે

અધ્યાન્મરમિકને અન્ય કોઈ પ્રિયમા રસ પડતો નથી. અધ્યાત્મની તેને લગની લાગે છે શ્રી યશોમિજયજી સ્વયં કહે છે કે “સ્ત્રીના અધરરૂપ અધ્યાત્મશાસ્ત્રના સ્વાદથી જુવાન પુરુષને

જે સુણ ઉપજે છે તે સુણનો સ્વાદ અધ્યાત્મશાસ્ત્રના સ્વાદનો જે સમુદ્ર છે તેના એક ટિંદુમાત્ર છે " (અ. મા શ્લો ૯) પરંતુ તેની પ્રાપ્તિ અત્યંત મુશ્કેલ છે " જેમ વનને પિપે ઘર, દરિદ્રને ઘન, અધારામા ઉઘોત, તથા મરુદેશને પિપે જે પાણી, તે દુ રો પામતા યોગ્ય છે, તેમ જે ઘન્ય પ્રાણી હોય છે તેને જ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર કલિયુગને પિપે પ્રાપ્ત થાય છે " (અ મા શ્લો ૧૭) અધ્યાત્મનો આ રમ અમર્યાદિત છે, નિરવધિ છે, અમુદ છે, અનત છે " કામનો જે રમ તે ભોગ્યતા સુધી મધુર છે મલા ભોજનનો રસ તે જમવાના વસ્તુ સુધી મધુરપણે વર્તે છે, પણ અધ્યાત્મશાસ્ત્રની સેવાનો જે રમ તે તો નિરવધિ છે, કેમકે તે પ્રારંભકાલથી માંડીને મદા વધતો જ રહે છે, પણ ત્રિારે ત્રિરમ ન થાય " (અ મા શ્લો ૨૧)

અધ્યાત્મ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિથી જ મનુષ્ય મહાન્ થઈ શકે છે તે વિના સાચી મહત્તા આવતી નથી " જે પ્રાણી નિશ્ચે અધ્યાત્મશાસ્ત્રને પામ્યા નથી અને આચાર્ય-પઢિતપણુ ઇચ્છે છે તે પણ વ્યર્થ છે " (અ મા શ્લો ૧૧)

શ્રવણની ભાષા મસ્કૃત છે, પરંતુ મસ્કૃતના સામાન્ય જ્ઞાતા પણ સમજી શકે એવી સરલતા અને સુગમતા તમની ભાષામા છે તમની કાવ્યશક્તિ ઘણા ઉચ્ચ પ્રમાણની છે તેમના ગુણરાશી કાવ્યોમા નજરે પડતી મધુરતા, પ્રામાદિકતા, શૃંગ્લિલિત્ય અને મનોહર ઉપમાઓ તેમના મસ્કૃત કાવ્યમા પણ નજરે પડે છે રમ્ય વલ્પનાઓથી તેમની કાવ્યશક્તિઓ દિપી ઊઠે છે અહિંસાન માં આ સ્વરૂપમા જીવનમા ઉતારનાર જૈન મેલધારીમા જે મૃદુતા અને માર્દવની આશા ગવડી શકાય તે મૃદુતા અને માર્દવ તમની

કલમમાથી ટપકી રહેલા આજે પણ દેસાય છે. માપામા તેના લેખકના માનસનું પ્રતિબિંબ પડે છે. તેમના અનેક લેખાનોમાંથી આપણે એક એવા યશોવિજયની કલ્પનામૂર્તિ ઘડી શકીએ છીએ કે જે તેઓની જીવનમૂર્તિ સાથે કદાચ અત્યંત નિકટનું સામ્ય ધરાવતી હોય.

તેઓશ્રી સંસ્કૃતના મહા નિદ્વાન્ હતા. પરંતુ નિદ્વાન્ કે પઢિત કહેવડાવવા માટે તે જમાનામા જડવાતોડ શબ્દો, ક્ષિપ્ત સમાસો અને ભારેલમ માપાનો ઉપયોગ કરવાની આવશ્યકતા રહેતી હતી તેની માપા ન લખનાર પઢિતોની ટીકાને પાત્ર થતો, પઢિતોમા તેની ગણના થતી નહિ શ્રીમદ્ યશોવિજયજીનામા પઢિતોની માપા વાપરવાની શક્તિ હતી, પરંતુ તેમને સામાન્ય જનસમૂહને પ્રયોગ્યો હતો એવી ક્ષિપ્ત માપા વાપરી ગ્રંથને સમજી ન શકાય એવા કોયડારૂપ વાચનાવાળી તેમની ઇચ્છા નહોતી પંડિતોની ટીકા પણ કાતિલ હતી જનસમૂહની અને પઢિતો વચ્ચેની માપાની સંચારેલી તેમના પોતાના શબ્દોમા આ પ્રમાણે છે. “ જે વારે પોતાની મેલે પદ વાચતા અર્થ સૂઝે એવા અલ્પાર્થ ને સુગમ પદ જો અમે જોડીએ તો સ્વલ માણસ એમ કહેશે જે, આ ગ્રંથમા કાઠ માં નથી, વઢી જો અમે ગંભીર અર્થ સહિત પદ વાંધીએ તો સ્વલ માણસ કહેશે કે કઠણ પદ વાંચ્યા છે, એનો શુ અર્થ વરીએ ? એ તો મુગાની પારસી છે એવે ગ્રંથે કોઈને ગુણ ન થાય ” (અ સા પ્રશસ્તિ શ્લો ૦ ૪) તેમનો આસો ગ્રંથ અવલોકતા જણાય છે કે તેઓશ્રીએ કાવ્યનું અને વિષયનું ગૌરવ સાચવ્યા છતાં માપાની સરલતા ટકાવી રાખી છે, અને પઢિત—અપઢિત વચ્ચે સમાધાન સ્વીકારી સમતુલા જાળવી રાખેલી ટીકાઓથી પર થવા પ્રયત્ન કર્યો છે.

આ ગ્રંથ ઉપર પડિત ત્રીરવિજયજી ગણીળ અર્થે મર્યા છે
 શ્રીત્રીરવિજયનીના પરિચયની જૈન સમાજને કે સાહિત્યરસિક
 વાચકને માગ્યેજ જરૂર છે તેમની માપાની મીઠાશ અને લલિત
 ઉપમાઓમા તંઓ વીનહરિફ છે તેમની પૂજાઓથી માગ્યેજ
 જૈનનુ નાનુ ચાલક પળ અનાળ હશે પર્યુપણના પવિત્ર દિવસોમા
 મદિર મદિરે તેમની પૂજાઓના મધુર ઘોષ કર્ણપટલ પર અથઢાય
 છે તેમના કાવ્યોની પ્રામાદિકતા અને મધુરતા પર માત્ર જૈનો
 નહિ, જૈનેતરો પણ મુગ્ધ થન્યા છે એ સર્વપિદિત છે તેમના જેવા
 સમયે પુરુષને હાથે લણાયેલો ટંગો વીના કોઈ લેણકના કરતા
 વધારે પ્રમાણિક હોઈ શકે એ સ્વાભાવિક છે સસ્કૃત નહિ જાણનાર
 વર્ગ ઉપર તેમનો ઉપકાર અનહદ છે

આ યુગમા જ્યારે અધ્યાત્મજ્ઞાન તરફ વિશેષ વેદરકારી
 ચતાગાતી જાય ડે, જ્યારે અધ્યાત્મશાસ્ત્રના ગહન સમુદ્રમા ડુબકી
 મારગને રૂદલે થોડાણક આચારવિચારો અને પડિતાઈ પાછલ મથી
 ધર્મના કિનારા ઉપર ધૂમ્યા કરવામા આવે છે, જ્યારે ધર્મ, ધર્મ-
 ધૂગ્ધરો માટે, કુરુક્ષેત્રનુ મદાન પૂરુ પાડે છે તેમા સમયે આવા
 માર્ગશૂચક ગ્રંથની રાસ જરૂર છે થોડાણક વિચારવત પુણ્યા-
 ત્માઓ આ ગ્રંથ વાંચી અધ્યાત્મવાનને માર્ગે વઢશે અને અધ્યાત્મ
 રમનો ચર્ત્તિકચિત્ આસ્વાદ કરવા પણ શક્તિમાન્ થશે તો ગ્રંથ-
 લેણકનો શ્રમ સફલ થયો ગણાશે

રાજમહેન રેઢ

થડાદગા

તા ૧-૮-૩૭

}

નાગકુમાર મકાતી

બી ૫, ળલળલ બી

શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયકૃત

અધ્યાત્મસાર (સાર્થ)

એદ્રશ્રેણિનતઃ શ્રીમાન્નદતાન્નાભિનદનઃ ।

ઉદ્ધાર યુગાર્દૌ યો જગદજ્ઞાન પક્તઃ ॥ ૧ ॥

શ્રીશાતિસ્તાતિભિદ્ભૂયાદ્ધવિના મૃગલાઁઠનઃ ।

ગાયઃ કુવલયોહ્લાસ કુર્વતે યસ્ય નિર્મલાઃ ॥ ૨ ॥

અર્થ—ઇદ્ર સગધી જે શ્રેણિ તેણે નત કેં નમસ્કાર કર્યો છે જેને ણા અને અષ્ટ મહા પ્રાતિહાર્યરૂપ લક્ષ્મીએ કરી યુક્ત તથા યુગને આદે જગતને અજ્ઞાનરૂપ કાદવમાથી ઉદ્ધાર કરનાર એહના જે શ્રીરૂપભદ્રે મગ્યાન્ તે જયન્તા વર્તો ! ॥ ૧ ॥ શ્રીશાતિનાય મગ્યન્ત તે ભવ્યપ્રાણીઓ પ્રતિ સતાપના મેદનારા થાઓ ! મૃગજી લાઁઠન છે જેને ણા તથા જેમ ચંદ્રકિરણ નિર્મલ વક્ષા કુમુદિનીને નિકસિત કરે છે તેમ જેની ગાય કેં ગાળી તે પૃથ્વીને ત્રિપે ઉદ્ધામ કરે છે ॥ ૨ ॥

શ્રોશૈવેય જિન સ્તૌમિ ભુવન યશસેય યઃ ।

માસ્તેન મુગ્યોચ્છેન પાચજન્યમપૂરત ॥ ૩ ॥

જોયાત્ ફણિફળપ્રાત સપ્રાતતતનુરેરુદા ।

ઉદ્ધર્તુમિવ વિશ્વાનિ શ્રીપાર્શ્વાર્થહુરૂપભાક્ ॥ ૪ ॥

અર્થ—શિખારાણીના પુત્ર શ્રીનેમનાથજી તેમને સ્તુતુ છું જે ભગવતે પોતાના યજ્ઞે કરીને જેમ જગતને મર્યું છે તેમન પોતાના મુગધી પ્રગટ્યો જે વાયુ તેણે કરીને પાચજન્ય નામ શરૂને પૂરીને તેનો નાદ કીધો ॥ ૩ ॥ ફણી કે૦ શેપનામ તની ફળના પ્રાતે જેમણી તેને ત્રિપે સક્રમ્યુ જે શરીર તેણે કરીને ત્રણ જગતનો ઉદ્ધારજ જાણે કરતા હોયની ઇચ્છા જે શ્રીપાર્શ્વનાથ બહુસ્વરૂપના કર્તા તે જયવતા વર્તો ॥ ૪ ॥

જગદાનદન સ્વામી જયતિ જ્ઞાતનદન. ।

ઉપજીવતિ ઘટ્ટા ચામદ્યાપિ વિબુધા સુધામ્ ॥ ૫ ॥

એતાનન્યાનપિ જિનાન્નમસ્કૃત્ય ગુરૂનપિ ।

અધ્યાત્મસારમધુના પ્રકટીકર્તુમુત્સદ્દે ॥ ૬ ॥

અર્થ—જગતને આનદના કરનાર, વલી જેહની અમૃતસરિ સી વાળીને હજી સુધી પડિત લોકો સેવે છે, અગીકાર કર છે એહવા જ્ઞાતનદન જે શ્રી વીરજિન તે જયવતા વર્તો ॥ ૫ ॥ એ પાંચે પરમેશ્વરને તથા મીજા પણ જિનોને તથા પોતાના ગુરૂને નમસ્કાર કરીને અધ્યાત્મનો સાર જે રહસ્ય તે પ્રગટ કરવાને હવે ઉત્સાહ કરુ છું ॥ ૬ ॥

શાસ્ત્રત્પરિચિતા સમ્યક્ સપ્રદાયાચ્ચ ધર્મતા ।

ઈદાનુભવયોગાચ્ચ પ્રક્રિયા કામપિ ધ્રુવે ॥ ૭ ॥

યોગિના પ્રીતયે પત્યમધ્યાત્મરસપેશલ ।

ભોગિના ભામિનીગીત મગીતકમય યથા ॥ ૮ ॥

અર્થ—યના શાસ્ત્રોથી મલી રીતે પરિચયેકરીને ને રલી પહિતલોકોના મંદ્રદાયથકી જે અધ્યાત્મશાસ્ત્રને વિષે અનુમત થયો તેષ્કી હું કાઢક મહેપ માત્ર પ્રસ્તાવના કરુ હુ ॥૭॥ જે રીતે ભોગીપુરુષને સ્ત્રીના ગીતમગીત પ્રિયકારી લાગે છે તે રીતે યોગીશ્વર પુરુષને પ્રીતિના અર્થે અધ્યાત્મરસે કરીને મનોહરકારી એવો આ ગ્રન્થ પદ્યગતાયે કરુ હુ ॥ ૮ ॥

અથ અધ્યાત્મમાહાત્મ.

કાતાધરસુધાસ્વાદા થૂના યજ્ઞાયતે સુગ્ધ ।

ચિંદુઃ પાર્શ્વે તદધ્યાત્મશાસ્ત્રસ્વાદસુગ્ધોદધેઃ ॥૯॥

અધ્યાત્મશાસ્ત્રસમ્ભૂત સતોપસુગ્ધશાલિનઃ ।

ગણયતિ ન રાજાન ન શ્રીદ નાપિ વાસવમ્ ॥૧૦॥

અર્થ—સ્ત્રીના અધરૂપ અમૃતના સ્વાદથી જુગાન પુરુષને જે સુરુષ ઉપજે છે તે સુરુષનો સ્વાદ અધ્યાત્મશાસ્ત્રના સ્વાદનો જે સમુદ્ર છે તેના એક તિંદુમાત્ર છે ॥ ૯ ॥ જે પ્રાણીને અધ્યાત્મશાસ્ત્રથી મનોહર સતોપરૂપ સુરુષ પ્રાપ્ત થયુ તે પ્રાણી રાજાને તથા ધનદને અને ઇદ્ર સરિસાને પણ લેણામા ગણતો નથી ॥ ૧૦ ॥

યઃ કિલાશિક્ષિતાધ્યાત્મશાસ્ત્રઃ પાઙિત્યમિચ્છતિ ।

ઉત્કિષ્પત્યગુલી પગુઃ સ સ્વદ્રુફલલિપ્સયા ॥૧૧॥

દમપર્વતદમ્ભોલિઃ સૌહાર્દા બુદ્ધિચદ્રમાઃ ।

અધ્યાત્મશાસ્ત્રમુત્તાલ મોહજાલવનાનલઃ ॥૧૨॥

અર્થઃ—જેમ કલ્પવૃક્ષના ફલને લેવાની ઇચ્છાયે પાગલો પુરુષ આગલી ડુકી કરે છે તે જેમ વ્યર્થ છે, તેમ જે પ્રાણી નિથે

અધ્યાત્મશાસ્ત્રને પામ્યા નથી અને આચાર્ય—પઢિતપણું ઇચ્છે છે તે પણ વ્યર્થ છે ॥ ૧૧ ॥ કપટરૂપ પરતને મેદનાને વગ્ન સમાન, મૈત્રતા ભારરૂપ સમુદ્રની વૃદ્ધિ કરવાને ચંદ્રમા સમાન એહતુ અધ્યાત્મશાસ્ત્ર તે વૃદ્ધિ પામલુ એહતુ જે મોહજાલનુ વન તેહને ગાલવાને અર્થે દાગાનલ મમાન છે ॥ ૧૨ ॥

અધ્વા ધર્મસ્ય સુસ્ય. સ્યાત્પાપચારૈ. પલાયતે ।

અધ્યાત્મશાસ્ત્રસૌરાજ્યે ન સ્યાત્કશ્ચિદ્વપમ્લવઃ॥૧૩॥

યેપામધ્યાત્મશાસ્ત્રાર્યં તત્ત્વ પરિણત હૃતિ ।

કપાયવિપયાવેશસ્લેશસ્તેપા ન કર્દ્ધિચિત્ ॥૧૪॥

અર્થ—અધ્યાત્મશાસ્ત્રનુ મલુ રાજપ્રવર્તતે થકે કશોયે ઉપદ્રવ થાય નહીં, ધર્મનો માર્ગ સુગમ થાય અને પાપરૂપ ચોરડા નાસી જાય ॥ ૧૩ ॥ જે પ્રાણીના હૃદયને ત્રિપે અધ્યાત્મશાસ્ત્રના અર્થનુ તત્ત્વ જ્ઞાન થયુ છે તેને કપાયરૂપ વિપયના વેગનો વ્લેશ તે વ્દી એ ન થાય ॥ ૧૪ ॥

નિર્દયઃ કામચઢાલ પટિતાનપિ પીડયેત્ ।

યદિ નાધ્યાત્મશાસ્ત્રાર્યંનોધયોધરૂપા ભવેત્ ॥૧૫॥

વિપવલ્લિસમા તૃષ્ણા વર્ધમાના મનોવને ।

અધ્યાત્મશાસ્ત્રદાત્રેણ ઝિદતિ પરમર્પય. ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—જો અધ્યાત્મશાસ્ત્રના અર્થના બોધની કૃપા પંડિત જેવાન પણ ન હોય તો નિર્દય એવો જે કામરૂપ ચઢાલ તે પંડિતને પણ પીડા કર્યા વિના રહ નહી ॥ ૧૫ ॥ જે પરમશ્રીશ્વર છે તે અધ્યાત્મશાસ્ત્રરૂપ દાતરહે કરીને મનરૂપી વનને ત્રિપે વૃદ્ધિ પામતી બ્દની તૃષ્ણારૂપ શેહરની વેલી તેને છેદી નાસ્તે છે ॥ ૧૬ ॥

વને વેદમ ધન દૌસ્યે તેજો ધ્વાતે જલ મરૌ ।

દુરાપમાપ્યતે ધન્યૈઃ કલાવધ્યાત્મવાદ્મયં ॥૧૭॥

વેદાન્યશાન્ત્રવિત્ કલેઞ રસમધ્યાત્મશાન્ત્રવિત ।

ભાગ્યભૃદ્ભોગમાપ્નોતિ વહતે ચદન સ્વર. ॥ ૧૮ ॥

અર્થ—જેમ વનને નિપે વર, દરિદ્રને ધન, અધારામા ઉદ્યોત તથા મસ્તેશને નિપે જે પાણી, તે દુઃખે પામરા યોગ્ય છે, તેમ જે ધન્ય પ્રાણી હોય છે તેનેજ અધ્યાત્મશાસ્ત્ર કલિયુગને વિપે પ્રાપ્ત થાય છે ॥ ૧૭ ॥ વેદના જાણ તથા વીજા શાસ્ત્રના જાણનારા તે જ્ઞેશના મોક્તા છે, અને રમના મોક્તા તે અધ્યાત્મ-શાસ્ત્રના જાણનારા છે એ રમનો ભોગ તો જે ભાગ્યવત હોય તેજ પામે, અને જે ગવેટો હોય તે તો માત્ર ચદનના ભારને ઉપાડે ઇટલુજ ॥ ૧૮ ॥

ભુજાસ્ફાલનહસ્તાસ્પવિકારાભિનયાઃ પરે ।

અધ્યાત્મશાસ્ત્રવિજ્ઞાસ્તુ વદત્યવિઘ્નતેક્ષણાઃ ॥૧૯॥

અધ્યાત્મશાસ્ત્રહેમાદ્રિ મયિતાદાગમોદયેઃ ॥

ભૂયાસિ ગુણરત્નાનિ પ્રાપ્યતે વિબુધૈર્ન કિમ્ ? ॥૨૦॥

અર્થ—ભુજાના આસ્ફોટ કરવે કરીને, વલી હાથને તથા મુસને વિકારે કરીને, ઇત્યાદિક નાટિકના અભિનય કરવે કરીને ભોગી પુરુષ સુર કરી માને છે, અને અધ્યાત્મશાસ્ત્રના જાણ જે પુરુષ છે, તે તો અધિકારી નેત્રના ધણી ઇન્દ્રિયના વિકાર રહિત છે ॥ ૧૯ ॥ અધ્યાત્મશાસ્ત્રરૂપ જે હેમાચલ પર્વત તેણે મથ્યો છે આગમરૂપ સમુદ્ર તે થકી નીકળ્યા ઘણા ગુણરૂપીયા જે રત્ન તે તો વિબુધ જે પડિત લોક તેઓજ પામે છે ॥ ૨૦ ॥

રસોભોગાવધિ કામે સદ્ગુણે ભોજનાવધિ ।

અધ્યાત્મશાસ્ત્રસેવાયા રસોનિરવધિઃ પુનઃ ॥૨૧॥

કૃતર્કગ્રયસર્વસ્વ ગર્વજ્વરવિકારિણી ।

ગતિદગૂનિર્મલીભાવ મધ્યાત્મગ્રથભેષજાત્ ॥૨૨॥

અર્થ—કામનો જે રસ તે ભોગવતા સુધી મધુર છે, મલા ભોનનનો જે રસ તે જમવાના વણત સુધી મધુરપણે વર્તે છે, પણ અધ્યાત્મશાસ્ત્રની સેવાનો જે રસ તે તો નિરવધિ છે કેમકે તે પ્રારંભકાલથી માડીને સદા વધતો જ રહે છે, પણ ફિવાર પિરસ ન થાય ॥ ૨૧ ॥ કૃતર્કશાસ્ત્રના સર્પ રહસ્યનો જે અહકાર, તે રૂપી તાપ તેહના નિકારગાલી થઈ એહી જે દષ્ટિ તે અધ્યાત્મશાસ્ત્રરૂપ ઔષધના યોગથી નિર્મલપણાને પામ છે ॥૨૨॥

ધનિના પુત્રદારાદિ યથા સસારવૃદ્ધયે ।

તથા પાઙ્કિત્યદસાના શાસ્ત્રમધ્યાત્મવર્જિત ॥૨૩॥

અધેતવ્ય તદધ્યાત્મશાસ્ત્ર ભાવ્ય પુનઃ પુનઃ ।

અનુષ્ટેયસ્તદ્યથા દેયો યોગ્યસ્ય કસ્યચિત્ ॥૨૪॥

અર્થ—ધનવત્ જનને જેમ પુત્ર અને સ્ત્રી તે સમારની વૃદ્ધિના કારણ છે તેમ અભિમાને મરાયેલા પાંકિત લોકને અધ્યાત્મશાસ્ત્ર વિના માત્ર સમારની વૃદ્ધિ છે ॥ ૨૩ ॥ તે માટે અધ્યાત્મશાસ્ત્રને મળવું, રલી વારવાર હૃદયને રિપે માગવું, એના અર્થનું વારવાર ચિંતન કરવું અને જે પુરુષો યોગ્ય હોય તેનેજ શીખવવું—પુસ્તક આપવું ॥ ૨૪ ॥ એ રીતે અધ્યાત્મશાસ્ત્રના મહાત્મ્યનો પહલો અધિકાર પૂરો થયો

अथ अध्यात्म स्वरूप.

भगवन् ! किं तदध्यात्म यदिच्छमुपवर्ण्यते ।

शृणु वत्स यथाशास्त्र वर्णयामि पुरस्तव ॥ १ ॥

गतमोहाधिकाराणामात्मानमधिकृत्य या ।

प्रवर्तते क्रिया शुद्धा तदध्यात्म जगुर्जिनाः ॥ २ ॥

अर्थ—हवे शिष्ये पूछयु के—हे भगवन् ! अध्यात्म ते शु छे के जेनु तमे आतु वर्णन करो छो ? त्वारे गुरु कहे छे के—हे शिष्य ! शास्त्रमर्यादाये तने कहुं तुं ते सामळ ॥ १ ॥ जे मुनिराजनो मोहनो अधिकार नाश पाम्यो छे अने जे आत्माने आश्रीने शुद्ध क्रियाये अंतरआत्माने निपे प्रवर्तते, तेनु नाम परमेश्वर अध्यात्म कहे छे ॥ २ ॥

सामायिक यथासर्व चारित्र्येऽनुवृत्तिमत् ।

अध्यात्म सर्वयोगेषु तयानुगतमिष्यते ॥ ३ ॥

अपुनर्वधकात्यावद्गुणस्यान चतुर्दश ।

क्रमशुद्धिमती तावत् क्रियाध्यात्ममयो मता ॥ ४ ॥

अर्थ—सामायिक चारित्र्य जेम सर्व चारित्र्यने निपे अनुगत कारणपणे वर्तते छे तेम सर्व जोगने निपे अध्यात्म पण महचारीपणे वर्तते छे ॥ ३ ॥ अपुनर्वधो जे चोथु गुणठाणु त्याथी माडीने चौदसा गुणठाणा लगण अनुक्रमे जे आत्मानो निशुद्धता प्रगट थाय ते सर्व अध्यात्म क्रिया जाणनी ॥ ४ ॥

आहरोपधिपूजार्हि गौरवप्रतिबधत्तः ।

भवाभिनिर्दीया कुर्यात् क्रिया साध्यात्मवैरिणी ॥ ५ ॥

ધુદ્ધો લોભરતિર્દીનો મત્સરી ભયવાન્ શઠઃ ।

અજો ભવાભિનર્દાસ્યા નિષ્ફલારભસગતઃ ॥ ૬ ॥

અર્થ—અને જે આહારોપધિને અર્થે તથા પૂજા પામવાની ઋદ્ધિ તેની ગૌરવતાય વધાણા થકા ભવાભિનર્દી જે ત્રિયા કર તે સર્વ અધ્યાત્મ ક્રિયાની પ્રેરિણી જાણતી ॥ ૫ ॥ ૧ ધુદ્ધતા, ૨ લોભ, ૩ રતિ, ૪ દીનતા, ૫ મત્સરીપણ, ૬ ભય, ૭ શઠતા, ૮ અવાનતાએ ભવાભિનર્દિપણના મગથકી જે ત્રિયા કર તે ક્રિયાનો આરમ્ભ નિષ્ફલ થાય છે ॥ ૬ ॥

શાતો દાત, સદાગુપ્તો મોક્ષાર્થી વિશ્વવત્સલઃ ।

નિર્દંભા યા ક્રિયા કુર્યાત્ સાધ્યાત્મગુણવૃદ્ધયે ॥ ૭ ॥

અતઃ પચ જનઃ પૃચ્છી ત્પન્નસજ્જ, પિપૃચ્છિષુઃ ।

સાધુપાર્શ્વે જિગમિષુર્ધર્મ્મં પૃચ્છન્ ક્રિયાસ્યિતઃ ॥ ૮ ॥

અર્થ—૧ શાતગુણ, ૨ દાતગુણ, ૩ મનાગુપ્તદ્રિયપણ, ૪ મોક્ષાર્થીપણ, ૫ વિશ્વનુ વાત્સલ્યતાપણે રૂપાદિક ગુણગાલો નિર્દંભીપણે જે ક્રિયા કર ત ક્રિયા અધ્યાત્મગુણની વૃદ્ધિકર્તા થાય ॥ ૭ ॥ તે માટે જેને તત્ત્વ પૂછવાની સાગા ઉપની છે તથા પિપૃચ્છિષુ કે ૦ તત્ત્વ પ્રતે હવે પૂછવાને સન્મુખ યવો છે ત, સાધુની પાસે તત્ત્વ સામલવાને અર્થે જવાનુશીલ છે જેનુ તે તથા ક્રિયા યોગને વિષ રહ્યો થકો ધર્મના તત્ત્વને પૂછે છે ત ॥ ૮ ॥

પ્રતિપિત્સુ સૃજન્ પૂર્વ પ્રતિપન્નશ્ચ દર્શન ।

શ્રાદ્ધોયતિશ્ચ ત્રિવિધોઽનતાશક્ષપ્રકૃત્તયા ॥ ૯ ॥

દૃગ્મોહક્ષપ્રકો મોહજામક શાતમોહક ।

ક્ષપ્રક ક્ષોણમોહશ્ચ જિનોઽયોગી ચ કેવલી ॥ ૧૦ ॥

અર્થ—વલી તત્ત્વને અગીકાર કરતા થકા પૂર્વે પ્રતિપન્ન થયુ છે સમ્યક્ત્વદર્શન જેને એના શ્રાવક તથા યતિ તે ત્રણ પ્રકારના ૧ ઉપશમમમકિત્તી, ૨ ક્ષયોપશમમમકિત્તી, ૩ ક્ષાયક્રમમકિત્તી તે અનંતાનુગ્રધીનો અગ્ર સપાવ્યો છે જેણે ॥૯॥ વલી જેણે દર્શનમોહનીય સપાત્રી છે અથવા માહનીયને ઉપશમાત્રી છે એહવા જે ઉપશાતમોહી તથા ક્ષપકુત્રેણિને ત્રિપ ર્તે છે તથા જેણે મોહનો ક્ષય કર્યો છે તે સયોગીકેતલી તથા અયોગીકૃતલી ભગવત જાણવા ॥૧૦॥

યયાક્રમમમો પ્રોક્તા અસંખ્યગુણનિર્જરાઃ ॥

યતિતત્ત્વમતોધ્યાત્મવૃદ્ધયે કલયાપિ હિ ॥ ૧૧ ॥

જ્ઞાન શુદ્ધ ક્રિયા શુદ્ધેત્યર્શો દ્વાવિહ સગતૌ ॥

ચક્રે મહારથસ્યેવ પક્ષાચિવ પતત્રિણઃ ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—એ અનુક્રમે જે રહ્યા તે મધલા એક એક યક્ષી અમરયાતગુણી નિર્જરાના કર્તા છે, માટે એક કલાએ કરીને પણ અધ્યાત્મની વૃદ્ધિને અર્થ ઉત્પન્ન કર્યો એહીજ હેતુ છે ॥ ૧૧ ॥ જેમ રથના બે ચક્ર તે રથની માયે સત્ગ્નજ છે, તથા પશીની બે પાસો તે પક્ષીની માયે મલગ્નજ છે, તેમ એક શુદ્ધ જ્ઞાન અને ત્રીજી શુદ્ધ ક્રિયા એ બે અગ્ર તે અધ્યાત્મની માયે મલગ્ન છે ॥ ૧૨ ॥

તત્પચમગુણસ્થાનાદારભ્યૈવૈતદિચ્છતિ ॥

નિશ્ચયોવ્યવહારસ્તુ પૂર્વમપ્યુપચારતઃ ॥ ૧૩ ॥

ચતુર્યેઽપિ ગુણસ્થાને શૂઞ્રપાત્યા ક્રિયોચિતા ॥

અપ્રાપ્તસ્વર્ણભૂપાણા રજતાભૂપણ યયા ॥ ૧૪ ॥

અર્થ—પૂર્વે પણ નિશ્ચયનય અને વ્યવહારનયનુ આરોપણ

ઉપચારથી છે, પણ પાંચમા ગુણઠાણથી માંડીને એ નય ફાટે ૩
 ॥ ૧૩ ॥ અને ચોથે ગુણઠાણે પણ શુશ્રૂષાદિક ક્રિયા તે ઉચિત
 છે, જેમ કોઈને સોનાના ઘરેણા ન મલતા હોય તેને રૂપાના મળે
 તે પણ રુડા મનાય ॥ ૧૪ ॥

અપુનર્બંધકસ્યાપિ યા ક્રિયા શમસયુતા ॥

ચિત્રાદર્શનભેદેન ધર્મચિત્રક્ષયાય સા ॥ ૧૫ ॥

અશુદ્ધા પિ હિશુદ્ધાચા ક્રિયાદેતુઃ સદાશયાત્ ॥

તામ્ર રસાનુવેધેન સ્વર્ણત્વમધિગચ્છતિ ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—સમભાગ કરીને સહિત, દર્શન ભેદે કરીને
 ત્રિચિત્ર પ્રકારનું અપુનર્બંધ જે ચોથું ગુણઠાણું તહની ક્રિયા પણ
 ધર્મના વિગત ક્ષય કરનારી છે ॥ ૧૫ ॥ તો પણ મળતા આશય-
 થકી અશુદ્ધ ક્રિયા કર તે પણ શુદ્ધ કહનાય જેમ ત્રાણુ જે છે
 તેને ગાલી તેમા રસાનુવેધ કર્યાથી (રસાયન મળ્યાથી) સોનું
 થઈ જાય છે તેમ ॥ ૧૬ ॥

અતો માર્ગપ્રવેશાય વ્રત મિથ્યાદૃશામપિ ॥

દ્રવ્યસમ્યક્ત્વમારોપ્ય દદતે ધીરબુદ્ધય ॥ ૧૭ ॥

યો બુદ્ધરા ભવનેર્મુખ્ય ધીર. સપાદ વ્રતપાલને ॥

સયોગ્યો ભાવભેદસ્તુ દુર્લભ્યોનોપયુજ્યતે ॥ ૧૮ ॥

અર્થ—એ જ કારણ માટે ધીરબુદ્ધિના ધર્મી રત્નપ્રપન્ના
 માર્ગને વિષે પ્રવેશવાને મિથ્યાદૃષ્ટિપાલાને પણ દ્રવ્ય સમક્રિતનો
 આરોપ કરીને ચારિત્ર આપે છે ॥ ૧૭ ॥ જે પ્રાણી સમાસ્તુ
 નિર્ગુણપણુ જાણીને વ્રત પાલવાને વિષે ધીર થાય તે પ્રાણી ધર્મને
 યોગ્ય જાણતો અને અંતરગભાગનો ભેદ તો દુરે કરીને સમનાય
 છે, માટે તે ઉપયોગમા ન આણતો ॥ ૧૮ ॥

નોચેદ્વાવાપરિજાનાતિસદ્વ્યસિદ્ધોપરાહતે ॥

દોક્ષાઽદાનેન ભવ્યાના માર્ગોચ્છેદઃ પ્રસજ્યતે ॥૧૯॥

અશુદ્ધાનાદરેભ્યાસાદ્યોગાન્નો દર્શનાદ્યપિ ॥

સિદ્ધિર્નૈસર્ગિકોમુક્તા તદપ્યભ્યાસિક યતઃ ॥૨૦॥

અર્થ—કદાપિ કોઈ એમ કહેશે જે માત્ર જાણ્યા વિના ચારિત્ર દેખાથી સિદ્ધિ અસિદ્ધિ સર્વ હણાઈ જાય, તે વારે ભવ્યને પણ દોક્ષા ન આપવી કેમ કે તેને અતરંગની સ્વર નથી, અને એ રીતે દોક્ષા ન આપવાથી તો મમ્યગ્માર્ગનો ઉચ્છેદ થાય ॥૧૯॥ એમ અશુદ્ધનો અનાદર કરે અને શુદ્ધ જોગનો અભ્યાસ ન કરે ત્યાર દર્શન જે મમકિત તે પણ શુદ્ધ ન થાય, કેમ કે એક નિર્સર્ગ મમકિત ટાલીને શુદ્ધ કરવું તે પણ અભ્યાસથી જ થઈ શકે ॥ ૨૦ ॥

શુદ્ધમાર્ગાનુરાગેનાશઠાના યાતુ શુદ્ધતા ॥

ગુણવત્પરતત્રાણા સાનકાપિ વિદુન્યતે ॥ ૨૧ ॥

વિષયાત્માનુયધૈર્હિ ત્રિધાશુદ્ધ યથોત્તર ॥

શ્રુવતે ક્ષમ્મ તત્રાથ મુક્ત્યર્થપતનાદ્યપિ ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—શુદ્ધમાર્ગને અનુરાગે કરીને અશઠતા માટે જો આત્માની શુદ્ધતા કે ૦ નિર્મલતાએ ગુણવત્ત પ્રાણીને આધીન થઈને રહે, તો તે પ્રવૃત્તિ કોઈ ઠેકાણે હણાય નહીં ॥ ૨૧ ॥ વિષયે કરીને, આત્માએ કરીને અને અનુયધે કરીને એ ત્રણ પ્રકારની વિશુદ્ધિ છે તે એકેરુથી નિર્મલ છે એ ત્રણે કર્મ છે, તેમા જે દુઃસ્વથી પોતાના આત્માને શૂંકાવવાને જણાવાત પ્રમુલ્હ કરે તેહને વિષયશુદ્ધિ કહિયે ॥ ૨૨ ॥

અજ્ઞાનોના દ્વિતીય તુ લોકદૃષ્ટ્યાયમાદિક ॥

તૃતીય શાતૃત્ત્યાતત્તત્વસવેદનાનુગ ॥ ૨૩ ॥

આશનાજ્ઞાનપ્રાદુર્યાન્મોક્ષવાધકપ્રાધન ॥

સદ્ભાવાશયલેશોનોચિત જન્મપરે જગુઃ ॥ ૨૪ ॥

અર્થ—અજ્ઞાનીને આત્મશુદ્ધિ નામે વ્રીજી શુદ્ધિ થાય, તે લોકદૃષ્ટિયે પાંચ યમ નિયમ પ્રમુખ પાલે છે-૧. વ્રીજો મેદ વ્રીજો આત્માનુબધ તે કહિયે, જે શાત વૃત્તિય તત્તત્તુ સવેદન કરે, ચિંતન કરે ॥ ૨૩ ॥ પહેલી શુદ્ધિમા અજ્ઞાનની પ્રફુલ્લતા છે, જેણે કરીને મોક્ષના વાધકને વાધ ન કરે અને તેના મદ્ભાગ્યથી શુભાશયનો લેશમાત્ર હોય, તો તેથી જન્મ-મરણની પરપરા કાંઈ તુટે નહીં એટલું યોગામ્યામી પુરુષ કહે છે ॥ ૨૪ ॥

દ્વિતીયાદોષહાનિ સ્યાત્સ્વચિન્મદૂરૂચૂર્ણવત્ ॥

આત્યતિક્રી તૃતીયા તુ ગુરુલાગ્નચિંતયા ॥ ૨૫ ॥

અપિસ્વરૂપત, શુદ્ધાક્રિયા તસ્માદ્વિશુદ્ધિકૃત્ ॥

મૌર્નાદ્રવ્યવહોરણ માર્ગયોજ દઢાદરાત્ ॥ ૨૬ ॥

અર્થ—આત્મશુદ્ધિ નામે વ્રીજા જોગ્યથી કાંઈક લગ્ન-લેશ માત્ર દોષની હાનિ તો થાય, પણ પરપરાયે ઘણા દોષ થયેલા તે દેહકાના ચૂર્ણની પટે એક દેહકાનો નાશ થાય, પણ તેથી વ્રીજા ઘણા દેહકા ઉત્પન્ન થાય વ્રીજી શુદ્ધિ આત્યતિક્રી છે, તેથી કર્મની હાનિ થાગ કેન કે ત ગુરુતામાત્ર અને લઘુતામાત્રની વિચારણા કરવાથી પ્રગટે એવી છે ॥ ૨૫ ॥ સ્વરૂપ થકી જે ક્રિયા શુદ્ધ છે ત જ નિશ્ચયપણે આત્માને વિશુદ્ધતાની કરનારી છે, તે માટે શુદ્ધાક્રિયા કરવી મુર્નાદ્ર જે પરમશ્વર તેણે બતાવ્યો જે

વ્યવહાર તેનું સેવન કરવે કરીને ઘણા આદર સહિત ક્રિયા કરે,
તો માર્ગ જે સ્તનપ્રાપ્તિ તેનું ગ્રીજ પ્રગટ થાય છે ॥ ૨૬ ॥

ગુર્વાજ્ઞાપારતઙ્મેણ દ્રવ્યદીક્ષાગ્રહાદપિ ॥

ચીર્યોલ્લાસક્રમાત્પ્રાપ્તા ઘટ્વઃ પરમ પદ ॥ ૨૭ ॥

અધ્યાત્માભ્યાસકાલેપિ ક્રિયા કાપ્યેવમસ્તિ હિ ॥

શુભૌઘસજ્ઞાનુગત જ્ઞાનમપ્યસ્તિ કિંચન ॥ ૨૮ ॥

અર્થ—ગુરુની આજ્ઞાને આધીન રહેનારી દ્રવ્યદીક્ષા
લીધી હોય તો પણ ગીર્યોલ્લાસની અનુક્રમે વૃદ્ધિ કરીને ઘણા જીન
પરમપદને પામ્યા છે ॥ ૨૭ ॥ એ રીતે અધ્યાત્મના અભ્યાસ-
કાલને ત્રિપે પણ ક્રિયા કાઢક લેશમાત્ર નિશ્ચે વર્તેજ છે, અને
શુભકારી ઓઘ સજ્ઞાને સહચારીપણે તિહા જ્ઞાન પણ કાઢક
ર્તે છે ॥ ૨૮ ॥

અતો જ્ઞાનક્રિયારૂપમધ્યાત્મ વ્યવતિષ્ઠતે ॥

ઘતત્પ્રવર્દ્ધમાન સ્યાન્નિર્દભાચારશાલિના ॥ ૨૯ ॥

અર્થ—એ જ કારણ માટે જ્ઞાનને ક્રિયારૂપ તે અધ્યાત્મ-
પણુ ઋતે છે, જે જ્ઞાન ક્રિયારૂપ તે અધ્યાત્મ છે એ જ જ્ઞાનક્રિયા
નિર્દભાચારે કરીને મનોહર એહનો જે પ્રાણી તેને ત્રિપે ઉત્તરોત્તર
વૃદ્ધિને પામે છે ॥ ૨૯ ॥ એ ધીજો અધ્યાત્મના સ્વરૂપનો અધિકાર
સપૂર્ણ થયો ॥

દમ્ભો મુક્તિલતાવહિર્દમ્ભો રાદ્ઃ ક્રિયાવિઘ્નૌ ॥

દૌર્ભાગ્યકારણ દમ્ભો દમ્ભોધ્યાત્મસુખાર્ગલા ॥ ૧ ॥

દમ્ભો જ્ઞાનાદ્રિદમ્ભોલિર્દમ્ભઃ કામાનલેહવિઃ ॥

વ્યસનાના સુહૃદ્દમ્ભો દમ્ભશ્ચૌરો વ્રતશ્રિયઃ ॥ ૨ ॥

દમ્ભેન વ્રતમાસ્યાય યો વાચ્છતિ પરમ પદ ॥

લોહનાવ સમાન્નહસોન્વે પાર યિયાસતિ ॥ ૩ ॥

અર્થ—મુક્તિરૂપ વેલીને દહન કરવામા કપટ તે અગ્નિ સમાન છે, ને ક્રિયારૂપ ચંદ્રનો ગાસ કરવાને કપટ તે રાદુ છે, ધર્મે કપટ જ દુર્ભાગ્યનુ કારણ છે, અધ્યાત્મમુક્તિની પ્રાપ્તિમા અર્ગલારૂપ છે ॥ ૧ ॥ જ્ઞાનરૂપ પર્વતને તોડવાને કપટ તે વજ્ર સમાન છે, કામરૂપી અગ્નિની વૃદ્ધિ કરવાને ઘૃત જોડ્યે તે પણ કપટ છે, વ્યસનનો મિત્ર તે કપટ છે, અને વ્રતરૂપ લક્ષ્મીનો ચોર પણ દમ્ભ જ છે ॥ ૨ ॥ કપટ સારી વ્રતને વિષ રહી જે પ્રાણી પરમ પદ જે મોક્ષ તેની વાચ્છના કર છે, તે પ્રાણી લોહાની નાનમા વેમી સમુદ્ર તરવાની ઇચ્છા રાસે છે ॥ ૩ ॥

કિં વ્રતેન તપોભિર્વા દમ્ભશ્ચેન્ન નિરાકૂત. ॥

કિમાદર્શન કિં દીર્ઘયથાધ્ય ન દર્શોર્ગત ॥ ૪ ॥

કેશલોચધરાશય્યા મિદ્ધાવ્રત્તવ્રતાદિકુ ॥

દમ્ભેન દુષ્યતે સર્વ ગ્રાસેનૈવ મહામણિઃ ॥ ૫ ॥

અર્થ—તે તપે પણ શુ ? તે વ્રતે પણ શુ ? જો કપટ દિશાને તની નહીં તો તે મર્મ નિષ્ફલ છે, તે આરમીદ પણ શુ ? અને દીર્ઘે પણ શુ ? જો દૃષ્ટીએ અધ છે તો તેહને મર્મ ઠેકાણે અંધકારન રહેશે ॥ ૪ ॥ કેશ લોચ કરતો, મુમિ ઉપર શયન કરતુ, મિદ્ધા માગરી, શીલવ્રતાદિકુ પાલના, એ મર્મ ધર્મરૂઢી કપટે કરીને ડુપાડે જાય છે, જેમ સુદર મણિ હોય તે ઉપર છુદાવ લાગનાથી તેની કાતિ મટ થાય છે તેહની યે જાણતુ ॥ ૫ ॥

સુત્યજ રમલાપટ્ય સુત્યજ દેહભૂષણ ॥

સુત્યજાઃ કામભોગાશ્ચ દુસ્ત્યજ દમ્ભસેવન ॥ ૬ ॥

સ્વદોષનિન્હવો લોક પૂજા સ્યાદ્ ગૌરવ તથા ॥

ઇયતૈવ કદર્શ્યતે દમ્ભેન વત બાલિશાઃ ॥ ૭ ॥

અર્થ—રસનુ લોલપીપણુ તે સુસ્તે તજી શકાય, દેહની શોભા પણ સુસ્તે તજી શકાય, કામભોગાદિને પણ સુસ્તે તજાય, પણ કપટનો ત્યાગ કરવો ઘણો જ મિઠ છે ॥ ૬ ॥ પોતાના દોષને ઢાકી ગયે તેથી લોકમા પૂજના થાય, તથા મોટાઈ થાય, એહિ જ પૂજા પ્રમુસની લાલચ માટે પોતાના આત્માને મૂર્સે પ્રાણી કદર્થના ઉપજાવે છે ! ॥ ૭ ॥

અસત્તોના યયા શીલમગ્નીલસ્યૈવ વૃદ્ધયે ॥

દમ્ભેનાવ્રત વૃદ્ધયર્થ વ્રત વેપમૃતા તથા ॥ ૮ ॥

જાનાનાઅપિ દમ્ભસ્ય સ્ફુરિત બાલિગાજનાઃ ॥

તત્રૈવ ધૃતવિશ્વાસા પ્રસ્વલતિ પદે પદે ॥ ૯ ॥

અર્થ—જેમ કુલટા નારીનુ શીલ જે આચારતે કુશીલની વૃદ્ધિને અર્થે જ હોય, તેમ કપટે વેષ ધરનાર વ્રતવ્રતાને મરની વૃદ્ધિ થાય, તે અવ્રતની વૃદ્ધિને અર્થે જ યાય ॥ ૮ ॥ કપટના મિષારુને જાણતા થકા પણ મૂર્સે અજ્ઞાની પ્રાણી તે જ કપટને મિષે મિશ્વામ કરતા થકા પગલે પગલે સ્વલના પામે છે ॥ ૯ ॥

અહો મોહસ્ય માદાત્મ્યં દીક્ષા ભાગવતીમપિ ॥

દમ્ભેન યદ્વિલુપતિ રુજ્જલેનેવ રૂપક ॥ ૧૦ ॥

અબ્જે હિમ તનૌ રોગો વને વહ્નિર્દિને નિશા ॥

પ્રયે મૌલ્ય કલિઃ મૌલ્યે ધર્મ્મ દમ્ભવપ્લવઃ ॥ ૧૧ ॥

અર્થ—અહો ઇતિ રોદે જૂઓ ! મોહરાજાનો મહિમા !
જે મગત સપ્તધી દીધા તે પળ જેમ કાઝલે કરીને ચિત્રામણનું
લોપ થાય છે, તેટલી પર કપડે કરીને લોપી નારો છે, જેમ
કમલને ત્રિપે હિમ, શરીરને ત્રિપે રોગ, વનને ત્રિપે અગ્નિ, દિવસને
ત્રિપે રાત્રી, ગ્રથને ત્રિપે મૂર્છતા, સુગ્રન ત્રિપે કુંદ, તે ઉપદ્રવના
કરતા છે તેમ ધર્મને ત્રિપે કપટ તે દુ સકર્તા છે ॥ ૧૦-૧૧ ॥

અતઃપ્વ નયો ધર્તુ મૂત્યોત્તરગુણાનલ ॥

યુક્તા સુશ્રાદ્ધતા તસ્ય ન તુ દમ્ભેન જીવિન ॥ ૧૨ ॥

પરિહર્તુ ન યો લિગમપ્યલ દ્વદરાગવાન્ ॥

સવિજ્ઞપાક્ષિક સસ્યાન્નિર્દમ્ભ, સાધુસેવક ॥ ૧૩ ॥

અર્થ—અહિજ હતુ માટે મૂલગુણ પચમહાવ્રત અને ઉત્તર-
ગુણ કરણમિત્તરી પ્રમુગ્ધ ધરવાન જે પ્રાણી સમર્થ ન હોય, તેણે
શ્રાવકના વ્રત પાલના તે યુક્ત જ છે, પણ કપટ ચારિત્રે જીવતુ
તે રુઢ નથી ॥ ૧૨ ॥ હવે જે પ્રાણી વ્રતને મૂકવાને સમર્થ નથી
કમકે જેને વ્રત ઉપર દ્વદરાગ લાગ્યો હોય તે મૂકી શકે નહીં તો
તેણે સતિપથ અગીકાર કરવો શ્રેષ્ઠ છે, કમકે નિર્દમ્ભી સાધુની
સેવના કરવાથી ધણો ગુણ થાય છે ॥ ૧૩ ॥

નિર્દમ્ભસ્યાવમન્નસ્યાપ્યસ્ય શુદ્ધાર્યમાપિણ. ॥

નિર્જરા યતનાદત્તે સ્વરૂપાપિ ગુણરાગિણ ॥ ૧૪ ॥

વ્રતમારાસદ્વ્રત્ય યે ચિદતોપ્યાત્મન સ્ફુટ ॥

દમાત્રતિત્વમાભ્યાતિ તેષા નામાપિ પાપ્મને ॥ ૧૫ ॥

અર્થ—નિષ્કપટી હોય, શુદ્ધ મિદ્ધાતના અર્થના ભાષક
હોય, તે ગુણે કરીને તે ઉસન્નાપ્રમુગ્ધ સાધુ જો થોડી પણ જતના

કરે છે, તો પણ તે ગુણના રાગીપણાથી વર્તતા થકા તેને નિર્જરા થાય છે ॥ ૧૪ ॥ પોતાથી વ્રતનો માર નથી ઉપડતો, એવું જાણ્યા ઠતા પણ જે પોતાના આત્માને પ્રગટ રીતે કપટે કરીને યતિપણુ ઠરાવે છે, સયમીપણુ સ્થાપે છે તે લિંગીનું નામ લેતા પણ પાપ થાય તો તેની સેવના તો પાપકારી યાય જ તેમા શુ કહેવુ ? ॥ ૧૫ ॥

કુર્વંતે યે ન યતના સમ્યગ્લોચિતાનપિ ॥

તૈરહો યતિનામ્નૈવ દામ્ભિકૈર્વચ્યતે જગત્ ॥ ૧૬ ॥

ધર્માતિશ્યાતિલાભેન પ્રચ્છાદિતનિજાશ્રવઃ ॥

તૃણાયમન્યતે ચિશ્વ હીનોઽપિ ધૃતકૈતવઃ ॥ ૧૭ ॥

અર્થ—જે લિંગી મલી રીતે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, માત્ર જોઈને યત્ના નથી કરતા, તે લિંગી યતિ એવે નામ કરીને કપટી થઈ લોકને ઠગતા ફરે છે ॥ ૧૬ ॥ જે હીનાચારી યત્નો કપટનો ધરનારો લિંગી હોય અને તે યતિ ર્મી છે એવી પ્રસિદ્ધિ થડ, તેના લાભે કરીને પોતાના આશ્રમને ઢાક્યા હોય એવા જે યતિ તે સમગ્ર જગત્ને તૃણ તુલ્ય જાણે છે ॥ ૧૭ ॥

આત્મોત્કર્ષાત્તતો દમ્ભાત્પરેષા ચાપચાદતઃ ॥

વધ્નાતિ કઠિન કુર્મ્મ વાધક યોગજન્મનઃ ॥ ૧૮ ॥

આત્માર્થિના તતસ્ત્યાજ્યો દમ્ભોઽનર્થનિવધન ॥

ગુહિઃ સ્યાદ્દ્વજુભૂતસ્યેત્યાગમંપ્રતિપાદિત ॥ ૧૯ ॥

અર્થ—પોતાના આત્માની વડાઈ કરે, ઘણુ કપટ ધરે અને પારકા અર્પણાદ બોલે તેથી કરીને કઠિન કર્મ વાધે છે,

તેના પુરુષો તે યોગીના જન્મને ગ્રાધકુ કરનારા છે, તે શુદ્ધ
 ચારિત્રને પામી શકે નહીં ॥ ૧૮ ॥ માટે અનર્થનું કારણ જે
 કપટ તેને ધર્માર્થી ગ્રાણીત તજવું, કેમકે આત્માની શુદ્ધિ તો
 સરલતામાયે થાય છે, એવું આગમને વિષે કહ્યું છે ॥ ૧૯ ॥

જૈનેર્નાનુમત કિંચિન્નિપિદ્ધ વા ન સર્વયા ॥

કાર્યમાવ્યમદમેનેત્યેપાજ્ઞા પારમેશ્વરી ॥ ૨૦ ॥

અધ્યાત્મરતચિત્તાના દમ સ્વત્પોઽપિ નોચિત, ॥

છિદ્રલેશોઽપિ પોતસ્ય સિંધુ લઘયતામિવ ॥ ૨૧ ॥

અર્થ—તીર્થસ્ને એકાત જાણા વળ નથી કરી, તેમ
 સર્વયા નિષ્પ વળ નથી ક્રીધો, તોવળ જે કાર્ય કરવું તે કપટ
 રહિત કરવું એવી જ પરમશ્વરની આજ્ઞા છે ॥ ૨૦ ॥ જેમ વહા-
 નમા ઝિનો ડેશ હોય તે વળ સમુદ્ર તરવામા યોગ્ય નથી, તેમ
 અધ્યાત્મને વિષે જેનું મન ગ્માયું છે, તેને જરાવળ કપટ કરવું
 ત યોગ્ય નથી ॥ ૨૧ ॥

દમલેશોઽપિ મત્તયાદેઃ સ્ત્રીત્વાનર્થનિયધન ॥

અતસ્તત્પરિહારાય યતિતવ્ય મદ્દાત્મના ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—જેમ મહિનાયતીને કપટનો લેશ વળ સ્ત્રીવેદનો
 કારિણક થયો, માટે મદ્દાન પુરુષે કપટ તજવાને વળો યત્ન
 કરવો ॥ ૨૨ ॥ શ્રીત્રીઅધ્યાત્મસાર ગ્રંથને વિષે દંભત્યાગ
 નામા ગ્રીનો અધિકાર સમાપ્ત થયા ॥

भवस्वरूपचिन्ताधिकार

तदेव निर्दभाचरणपटुता चेतमि
स्वरूप सचित्य क्षणमपि मनान्
इय चिन्ताऽध्यात्मप्रसरसरसी तान्त्र
सता वैराग्यायप्रियपरनर्पाना नृ

अर्थ—एटला माटे निर्दम उन्ना
तुं साधन था ! आत्मस्वरूपतु चिन्ता
मात्र पण सदबुद्धि हृदयमा गरीने आत्म
तेही ज आत्मदिशारूप सरोवरी नीचे
एसी छे, एही ज सज्जन लोकने
पुष्टाकारी छे, माटे ते आत्मिमुख

इतः कामौर्वाग्निर्ज्वलति परि
पतति ग्रावाणो विषयगि
इत' क्रोधावर्ता विकृतितदिना
समुद्रे ससारे तदिह न

अर्थ—एक तरफ काम
रह्यो छे ते दुःखे सहन थाय एवा
प्रकारना विषयरूप परत, तेहरी
तेणे करी भयकर, वली एक तरफ
थकी क्रोधना आकर्षण पड्या छे, एकर
कहो क्या ठेकाणे प्राणीने भय

પ્રિયા જ્વાલા યત્રોદ્ભવતિ રતિસત્તાપતરલા

કટાક્ષાન્ ધૂમૌઘાન્ કુચલયદલશ્યામલરુચીન્ ॥

અયાગાન્યગારા કૃતચતુવિકારાશ્ચ વિપયા

દદત્યસ્મિન્નહૌ ભવવપુષિ શર્મ ક્વ સુલભ ? ॥૩॥

અર્થ—જે મમારને ત્રિપ રતિના સતાપે કરીને તરલા કે^૦ ચપલ એવી જે પ્રિયા કે^૦ માર્યા તે ઋદુઋજ્વાલા વર્તે છે, વલી નીલકમલ દલના સમગ્રી જેની કાતિ છે એક્ટ્રા નેત્રના ત્રિકોણ-માધી જે જોતુ તનુ નામ કટાક્ષ તે રૂપ ધૂમ્રના મમ્મદ ચાલે છે, તથા સ્ત્રીના અગ ત અગારા સમાન છે, જે અગપટે ઘણા પ્રકારના વિકાર પ્રગટ થાય છે, તે માટે સસારરૂપ અગ્નિમા ચલી રહ્યા જે પ્રાણી તન ભરમા પળ મુગ્ય નથી તેમજ શરીરમા પળ વડે જ મુગ્ય નથી ॥ ૩ ॥

ગલે દત્ત્યા પાશ તનયરનિતાસ્નેહઘટિત

નિષીઘ્યતે યત્ર પ્રકૃતિરૂપણ પ્રાણિપશવ ॥

નિતાત દુ ગ્યાત્તાં ત્રિપમવિષયૈર્ધાતિકભટ્ટ-

ર્મય સૂનાસ્થાન તદદદ મહામાધ્વસકર ॥ ૪ ॥

અર્થ—જેના ગલાને ત્રિપ પુત્ર તથા સ્ત્રીરૂપ સ્નેહનો પામો નહાયો છે, તેના સ્નેહપાશમા પડ્યા હુન્ન્ટ સ્વભાવના ઘણી તે અતિશયપણે વીટા પામે છે, આક્રા ત્રિપયરૂપ જે ધાતકી મુમટ તેણે ફરીને સસાર તે પાટકીનુ સ્થાનક છે, માટે હાહા મમાર તે કેરલ દુ પાનુ મૂલ છે ॥ ૪ ॥

અવિત્રાયા રાત્રૌ ચરતિ વહતે મૃદ્ધિન વિપમ

કપાયવ્યાલોઘ ક્ષિપતિ વિપયાસ્યીનિ ચ ગલે ॥

મહાદોષાન દત્તાન પ્રકટયતિ વક્ત્રસ્મરમુખો

ન વિશ્વાસાર્હોય ભવતિ ભવનચ્ચર ઇતિ ॥ ૫ ॥

અર્થ—અજ્ઞાનદિશારૂપ રાત્રિનો ચાલનાર જેના માથા ઉપર ત્રિપક્ષપાયરૂપ મર્પનો સમૂહ રહ્યો છે, જેના ગલ્લાને ત્રિપે ત્રિપયરૂપ ઢાઢકા વાધ્યા છે, જે મહોટા દોષરૂપ દાત પ્રકટ કર છે, જેનું મુલ કામની ચેષ્ટા કરે છે, છો મમારરૂપી રાશ્વમ તે વિશ્વાસ કરવાને યોગ્ય નથી ॥ ૫ ॥

જના લબ્ધ્વા વર્મ્મદ્રવિણલવભિક્ષા કથમપિ

પ્રયાતોવામાક્ષીસ્તનવિપમદુર્ગસ્યિતિકૃતા ॥

વિલુપ્યતે યસ્યા કુસુમશરભિલ્લેન યલિના

ભવાટવ્યા નાસ્યામુચિતમમહાયસ્ય ગમન ॥ ૬ ॥

અર્થ—જે પ્રાણી વર્મરૂપ વનના લગ્નલેશને પામ્યો છે, તેણે ભિક્ષા માગવાને એકલા વિચરતુ નહિ, કેમકે મગાટવીને ત્રિપે ચલત્તર મીલ છો જે કામ તે સ્ત્રીના સ્તનરૂપ ત્રિપયી કોટમા રહીને તે પ્રાણીમાત્રના વર્મરૂપ ધનને લુટી લે છે, માટે સહાય વિના તે પ્રાણીએ એકલુ વિચરતુ (ચાલતુ) યોગ્ય નથી ॥ ૬ ॥

ધન મે ગેહ મે મમ સુતકલત્રાદિકમતો

વિપર્યાસાદાસાદિતવિતતદુઃખા અપિ મુદ્ ॥

જના યસ્મિન મિથ્યાસુખમદમૃત, કુટલઘટના-

મયો ય સસારસ્તદિદ ન વિવેકી પ્રસજતિ ॥ ૭ ॥

અર્થ—વન, ઘર, પુત્ર ને સ્ત્રી આદિ સર્વ યસ્તુ મારી છે,

એવા વિપર્વામિષ્ણાથી વિશેષ પ્રપિદ્ધ દુઃસજ છે, માટે જે પ્રાણી
 વારંવાર મુખને મટે મર્યા થતાં સુખ માને છે, તે ફોક્કટ છે
 એ સત્તાર તો કપલ કપટ રચનાથી મર્યા છે, તેને રિપે રિવેની
 પ્રાણીએ પ્રીતિ કરતી નહીં ॥ ૭ ॥

પ્રિયાસ્નેહો યસ્મિન્નિગડસદૃશો યામિકમ્બદો-

પમઃ સ્ત્રોયો વર્ગા ધનમભિનય યત્નમિવ ॥

મહામેધ્યાપૂર્ણ વ્યસનધિલસસર્ગવિપમ

ભવ, કારામેદ તદિદ ન રતિઃ ક્ષાપિ ચિટ્ટપા ॥ ૮ ॥

અર્થ—સ્ત્રીનો સ્નેહ તે ગેડી સમાન છે, ઘીજા સગામગ્ધી
 લોક તે પોરિયાત સમાન છે, ધનસપત્તિ તે નગા ગ્રધન સરસી
 છે અને મહા અમેધ્યેફરી સહિત છે, માત પ્રકારના વ્યયનરૂપ
 બિલે સહિત છે, દુઃકામા કહિયે તો આ મમાર તે વદિરાના જેવો
 છે માટે પડિત લોકને એ ધસ્તુમાહેની એકે વસ્તુ ઉપર રતિ કે
 મરજી થતી નથી ॥ ૮ ॥

મહાક્રોધોગૃધ્રોઽનુપરતિશૃગાલી ચ ચપલા

સ્મરોલ્લુક્તો યત્ર પ્રકટકુટુશબ્દ પ્રચરતિ ॥

પ્રદીપ્તઃ શોકાગ્નિસ્તતમપયશોભસ્મ પરિત

સ્મશાન સમારસ્નદતિગ્મણિયત્સમિદ ક્રિ ૧૯ ॥

અર્થ—જે પડિત લોક તે આ સમાગને સ્મશાન સરગ્યો કહ
 છે, કેમકે સ્મશાનમા રહેનારી ઘીજો સર્વ સમારમા છે, તે કહી
 બતાવે છે જેમ સ્મશાનમા ગિય પક્ષી છે તમ સમાગમા મહાક્રોધ
 તે ગીધ પક્ષી છે, અરતિરૂપ ઘણી ચપલ શિયાબળી છે, ઘુવડ
 પક્ષીરૂપ કામ છે, તે પ્રગટપણે કહ્યા શબ્દથી સ્તન કરે છે,

દેદીપ્યમાન શોકરૂપી અગ્નિ પ્રજ્વલે છે, નિરતર અપયશરૂપ રાસ છે, માટે સસાર તે સ્મશાન છે, એમા રમણીક चीज कोई नहीं। ९।

धनाशा यच्छायाप्यति विषममूर्त्ता प्रणयिनी
विलासो नारीणा गुरुविकृतये यत्सुमरसः ॥

फलास्वादो यस्य प्रसरनरकव्याधिनिवह-
स्तदास्या नो युक्तता भव विपतरावत्र सुधिया॥१०॥

अर्थ—धननी જે इच्छા તે અતિશય વિષયરૂપ વિષમ મૂર્છાને વિસ્તારનારી છે, સ્ત્રીયોનો વિલાસ તે મહાવિકારકારી કુસુમનો રસ છે, જેના ફલનો સ્વાદ વિસ્તાર પામતો નર્કની પીડાના સમૂહ તુલ્ય થાય, એવું સસારરૂપ પ્રિયવૃક્ષ છે, એની હેઠળ પ્રિથામ કરવો યુક્ત નથી ॥ ૧૦ ॥

क्वचित् प्राज्य राज्य कचन धनलेशोप्यसुलभः
क्वचिज्जातिस्फातिः क्वचिदपि च नीचत्वकुयशः ॥

क्वचिज्जावग्यश्रीरतिशयवती कापि न वपुः
स्वरूप वैषम्य रतिकरमिद कस्य नु भवे ॥ ११ ॥

अर्थ—કોઈને તો પ્રિસ્તારવાલું રાજ્ય છે, કોઈને ધનનો લેશ પણ દોહલો છે, કોઈની ઉત્તમ જાતિ છે, કોઈની નીચ જાતી છે, કોઈને અપયશ છે, કોઈને લાગણ્યલીલાની લક્ષ્મી ઘણી છે, કોઈનું શરીર પણ રુદ્ધ નથી, એવું સસારનું સ્વરૂપ વિષમ છે, તે કોને રતિકારી થાય ? ॥ ૧૧ ॥

इहोद्दामः कामः ग्वनति परिपथि गुणमही-
मविश्रामः पार्श्वस्थितकुपरिणामस्य कलहः ॥

વિલાત્યત કામન્મદક્ષણભૂતા પામરમત

વદામ કિ નામ પ્રકટભવધામસ્થિતિસુખ ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—હા ઉદામ કામ દિશા છે, તે જ પરિપક્વી કે. શુ છે, તે ગુણરૂપ જે મહી કે. પૃથ્વી તેને સુખે છે અને પાસે રહ્યો જે રૂપરિણામ તે ત્રિશ્રામ લીધા વિના નિરતર ક્લેશ કરે છે, એ ક્લેશવડે સરડાયા એના જે ગ્રાણી તે અષ્ટ મદરૂપ સર્પ તેણે કરી યુક્ત છે એવું પામર લોકને માનના યોગ્ય આ સસારરૂપ જે ઘર તેનું શુ સુખ કહીએ ? ॥ ૧૨ ॥

તવાર્તા ગિચત વિષયવિગ્નશા યત્ર ભવિન

કરાલક્રોધાર્કાન્તમમરસિ શોષ ગતયતિ ॥

સ્મરસ્વેદસ્લેદગ્લપિતગુણમેદસ્યનુદિન

ભવગ્રીષ્મે ભીષ્મે કિમિદ શરણ તાપહરણ ॥ ૧૩ ॥

અર્થ—મમારન વિષે ગ્રાણી માત્ર પુદ્ગલની ઠણ્ઠારૂપ તરસે કરીને પીડાળા છે, અને વિષયની આશા કરી પરવશ થયા છે, બદમા ગ્રાણીયા ત્રિહામણા ક્રોધ કરી પીડાય છે, કેમકે તેમને માટ મમતારૂપ મરાતર તાં સુકાડ ગયું છે, અને કામ-ત્રિશારૂપ જે પરસ્વેદ તની જે ગ્લાનતા તણે કરી નિરતર ગુણ મદા સરડાય છે જ્યાં એવો ત્રિહામણો આ સમારૂપ ઉષ્ણકાલ છે ત્યાં તના તાપને હાં ણો કોડ નથી ॥ ૧૩ ॥

પિતા માતા ભ્રાતાપ્યભિલપિતમિદ્વાવભિમતો

ગુણગ્રામજાતા ન ગ્વલુ ધનદાતા ચ ધનવાન્ ॥

જના સ્વાર્થસ્કાતાવનિશમપદા નાશયભૂત

પ્રમાતા ક સ્વાતાવિદ્ ભવસુખસ્યાશુ રમિક ॥ ૧૪ ॥

અર્થ—આ સંસારને ત્રિપે પિતા, માતા ને આતા કે. માદ આદિ તે સર્વ ચિંતિત અર્થની અમિલાપા પૂરે ત્યા લગી અભિમતકે. મમત કરી માન, તથા ગુણના સમૂહનો જાણ એહનો ધનાત પ્રાણી હોય તે પણ કૃપણપણે કરીને ગુણી જનને ધન દેઈ શકે નહીં, એમ મર્વ પ્રાણી પોતાના સ્વાર્થ માધન કરવાને સાધનપણે વર્તે છે, પણ પરમાર્થથી વેગલા વસે છે, એવા ભવ-સુખના રસિયા જે જીવ તેહના સ્વરૂપને કહવાને કોણ સમર્થ થઈ શકે ? ॥ ૧૪ ॥

પર્ણઃ પાણિ ગૃહ્ણાત્યહહમહતિ સ્વાર્થ ઇહ યાન
ત્યજત્યુચ્છેલોકસ્તૃણયદૃણસ્તાનપરયા ॥

વિપ સ્વાતે વસ્ત્રેઽમૃતમિતિ ચ વિશ્વામહાતિકૃદ-
ભવાદિત્યુદ્વેગો યદિ ન ગદિતૈઃ કિત્તદધિકૈઃ ॥૧૭॥

અર્થ—એમ સ્વાર્થને વશ થઈને પ્રાણી ચઢાલનો હાથ પકડી ચાલે છે ! અહો इति આશ્ચર્ય ! જે સ્વાર્થપણુ તે એહવું છે. ગલી જે ઉત્તમ કુલથી ઉપજેલા તેહને તજે છે અને તરણા જેનો નિર્લજ્જ થઈને હૈયામા ફેર મર્યું હોય પણ મોઢ અમૃત જેવું મીઠું બોલે છે. એવા અનેક પ્રપચ સ્વાર્થ માટે પ્રાણી કર છે ને વિશ્વા-સઘાતી થાય છે, એવા પ્રાણી આ સંસારમા વસે છે, તે જોઈને પણ આ સંસારથી જેવું મન ઉદ્વેગ પામતુ નથી તેને ઘણુ શુ કહીએ ? ॥ ૧૫ ॥

દશા પ્રાતૈઃ કાતૈઃ કલયતિ મુદ કોપકલિતૈ-

રમીભિઃ ક્ષિન્નઃ સ્યાદ્ધનધનનિધીનામપિ ગુણી ॥

વપાયૈ સ્તુત્યાધૈરપનયતિ રોષ કયમપી-

ત્વહો મોહસ્પૈવ મયમ્ભવનવૈવમ્પ્રવટના ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—સ્ત્રીની દષ્ટિના પ્રાત કે. સૂણા તે મનોહર છે, માટે તેના જોગથી હર્ષ ઉપજે છે, અને સ્ત્રીની કોષપુક્ત દષ્ટિ ચરાવ છે માટે તે દેહીને રોદ ઉપજે છે, તથા ઘણા ધનમાલા પુરુષને ગુણીજનો સ્તુતિ આદિ કરી રીઝવે છે; ને કષ્ટ સહીત તેમનો રોષ ઉતારે છે, એ મથલુ મોહયક્ષી થાય છે, માટે જુઓ મોહરૂપી રાનાનુ કેવુ પ્રિયમતાપણું છે, કે જે તજવા યોગ્ય છે તેનો આદર કરાવે છે અને જેનો આદર કરવો જોઈએ તેનો ત્યાગ કરાવે છે ॥ ૧૬ ॥

પ્રિયા પ્રેક્ષા પુત્રો વિનય હ્રદ પુત્રી ગુણરતિ-

વિવેકાચ્ચસ્તાત પરિણતિરનિયા ચ જનની ॥

વિશુદ્ધમ્ય સ્વસ્ય સ્ફૂરતિ તિ કુટુંબ સ્ફુટમિદ

ભવે તન્નો દૃષ્ટ તદપિ ન મયોગસુખધીઃ ॥ ૧૭ ॥

અર્થ—જીવને તત્ત્વનિચારણા કરતી તે સ્ત્રી છે, વિનય કરતો તે પુત્ર છે, ગુણને પ્રિયે જે રતિ કરતી તે પુત્રી છે, સ્યાદ્વા દષણે સ્વપર-વિવેચન કરવું તે પિતા છે, અનિદ્યા જે પાત્કી નિંદા તજવી તે આત્માની માતા છે, એવું જે અતરંગ કુટુંબ છે તે તેને જે ચાર આત્મા શુદ્ધ થાય તે ચાર પ્રગટ રીતે પેદા થાય, પણ તેને જે પુરુષ સયોગી સુલભા મય થઈ રહ્યો છે તે તેને ક્યાર પણ દણતો નથી ॥ ૧૭ ॥

પુરા પ્રેમારમે તદનુતદ વિચ્છેદ્યટને,

તદુચ્છેદે દુ સ્વાન્યય કઠિનચેતા વિપદ્યતે ॥

વિપાકાદાપાકાહિતકલગવત્તાપથદુલાત્,—

જનો યસ્મિન્નસ્મિન્કચિદપિ સુખં હત ન ભવે ॥૧૮॥

અર્થ—પ્રથમ પ્રેમ કરતા દુઃસ છે, તે પછી તેને નિશ્ચલ-
પણે રાસવાને પણ ઘણુ દુઃસ છે, ગલી તે પ્રેમપાત્રનો વિચ્છેદ
થાય, મરણ થાય અથવા પ્રેમ ત્રુટે ત્યારે મૌથી ગધારે દુઃસ ઉપજે,
ને તે સહન કરવાને છાતી ઘણી કઠળ રાસત્રી પડે. નીંભાડાના
પાકને ત્રિપે આરોપિત કર્યો ણ્વો જે ઘટ તેના મરણી તાપની
બહુલતા છે એવો જે આ સમારૂપ નીંભાડો તિહા સુસ તો કાઢ
જ નથી, સમગ્ર દુઃખમય જ છે ॥ ૧૮ ॥

મૃગાક્ષીદૃગ્યાનૈરિદ્ધ દ્વિ નિહત ધર્મ્મઋટક,

વિલિપ્તાહ્વદેશા ર્હદ ચ બહુલૈરાગરુરિરૈઃ ॥

ભ્રમંત્યૂર્ધ્વ કૂરા વ્યસનગતૃધાશ્ચ તદિય

મહામોહક્ષોણીરમણરણભૂમિઃ સ્વલુ ભવઃ ॥ ૧૯ ॥

અર્થ—આ સમારને ત્રિપે ધર્મરાજાના ઋટકને તો મૃગન-
યનીના દૃષ્ટિરૂપી ગાળે હળી નારણુ છે, રાગદિશારૂપ રુધીરવડે
લેપાઈ ગયા છે હૃદયપ્રદેશ જેના તે ઉપર અનેક પ્રકારના મન-
તન સગંધી ઋટરૂપી ગીચપક્ષીઓ ભમી રહ્યા છે, એવો મહામોહરૂપ
ક્ષોણીરમણ જે રાજા તેની રણભૂમિ સમાન આ સંમાર છે ॥૧૯॥

હસંતિ ક્રોડતિ ક્ષણમથ ચ સ્થિતિ બહુધા,

રુદતિ ઋદતિ ક્ષણમપિ વિવાદ વિદધતે ॥

પલાયતે મોદ દધતિ પરિનૃત્યતિ વિવશા

ભવે મોહોન્માદ કમાપિ તન્નુભાજઃ પરિગતાઃ ॥૨૦॥

અર્થ—ક્ષણમાં હસે, ક્ષણમાં ક્રીડા કરે (રમે), ક્ષણમાં સ્વેદ કરે, ક્ષણમાં ઘટ્ટ પ્રકારે રહે, ક્ષણમાં વિલાપ કરે, ક્ષણમાં અનેક પ્રકારનો વિગ્રાદ કરે, ક્ષણમાં નાસી જાય, ક્ષણમાં હર્ષિત થઈ નાચ્યા માઢે ક્ષ્યાદિ ઉન્માદ સમાગ્ને વિષે વેદધારી પ્રાણીયો કર છે, તે સર્વ મોહરાગનાને આધીનથકા કરે છે ॥ ૨૦ ॥

અપૂર્ણા વિદ્યેવ પ્રકટસ્વલમૈત્રીવ કુનય—

પ્રણાલીવાસ્યાને વિધવવનિતાયૌવનમિવ ॥

અનિષ્ણાતે પત્યૌ મૃગદ્વશ ઇવ સ્નેહલહરી

ભવક્રીડા ક્રીડા દદતિ હૃદય તાત્ત્વિકદશામ્ ॥૨૧॥

અર્થ—અમપૂર્ણ વિદ્યા જેમ પંડિતને, તેમજ ગલ માણ-સની મિત્રાઈ, વલી રાજસભામાં અન્યાયની પ્રણાલિકા ઇટલે અન્યાયનો માર્ગ, તથા વિધવા સ્ત્રીનું યૌવન, વલી મૃત્યુ મરતારની આગલ સ્ત્રીના સ્નેહની લહરી તે જેમ રોદને પાત્ર થાય છે તેમજ સંસારની ક્રીડા જે લજામણી છે તેથી તત્ત્વદર્શી પ્રાણી દુઃખ પામે છે ॥ ૨૧ ॥

પ્રભાતે સજાતે ભવતિ ચિત્તયા સ્વાપકલના,

દ્વિચદ્રજ્ઞાન યા તિમિરચિરદે નિર્મલદૃશા ॥

તયા મિથ્યારૂપ સ્ફુરતિ ચિદિતે તત્ત્વવિષયે,

ભવોઽય સાધૂનામુપરતવિકૃત્વસ્થિરધિયા ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—જેમ પ્રભાત મમય સ્વપ્નની રચના નિષ્ફલ થઈ જાય છે, જેમ કોઈની આગમાં જાકલ આગી હોય તેહને આકાશમાં બે ચંદ્રમાં ભાસે, પણ નિર્મલદૃષ્ટિ થતા બે ચંદ્રમાનું ભ્રાતિનાન મટી જાય છે તેમ સમારથી ન્યારા રહ્યા ઇહવા જે સ્થિર બુદ્ધિ

ચાલા તત્ત્વજ્ઞાન મમજેલા સાધુ તેને જા સમાર તે મિથ્યારૂપ
ભાસે છે ॥ ૨૨ ॥

પ્રિયાવાળીવીળાશયનતનુમવાધનસુન્દર—

ભવોય પોયૂર્ધ્વદિત્તિ ઇતિ પૂર્વ મતિરભત્ત ॥

અકસ્માદસ્માક પરિકલિતતત્ત્વોપનિષદા—

મિદાનોમેતસ્મિન્ન રતિરપિ તુ સ્વાત્મનિ રતિઃ ॥૨૩॥

અર્થ—સ્ત્રીની ગાળીયે કરીને તથા ગીળાનાદે કરીને,
શય્યાયે કરીને, વલી ગીળને ચોલવું-ચાપડુ તેણે કરીને જે સુસ્ત
ઉપજે છે, તે અમૃતે કરીને ઘુટેલુ હોય તેડુ છે એવુ પૂર્વે ગાલ-
કાલે પ્રતાપુ હતુ, પણ હવે મહમાન્કારે અમને તત્ત્વદિગ્જ્ઞાના રહ-
સ્યની પરિકલના થઈ-જાણવણ થયુ, તવી મમાગને મિપે તત્ત્વરુચિ
વર્તેતી નથી, પણ આત્મતત્ત્વમા રુચિ યદ છે ॥ ૨૩ ॥

દધાનાઃ કાઠિન્ય નિરવધિકમાવિયકભવ—

પ્રપચા પાચાલીકુચકલગયજ્ઞાતિરજ્ઞિદા ॥

ગલત્યજ્ઞાનાન્ત્રે પ્રસૂમરરુચાવાત્મનિ વિધા

ચિદાનન્દસ્યદ સહજ ઇતિ તંભયોઽસ્તુ તિરતિ ॥૨૪॥

અર્થ—સસાગના મમસ્ત પ્રપચ તે અતિશય કઠિ-
ળતાને ધરવાથકા છે, માટે મુજને કાષ્ઠ અને પાપાળની પુતલીના
સ્તનની પેરે રતિકારી નથી લાગતા, કેમકે અજ્ઞાનનુ ઘાદલ
ગલી ગયુ છે અને આત્મિક જ્ઞાનરૂપ ચદ્રોદય યયો તેથી સહજ
ચિદાનન્દ રસની શીતલતા પ્રગટી તેણે કરી વિષય તાપની અરતિ
મટી ગઈ ॥ ૨૪ ॥

ભવે યા રાજ્યશ્રીર્ગજતુરગગોસપ્રદ્ધકૃતા

ન સા જ્ઞાનધ્યાનપ્રશમજનિતા કિ સ્વમનસિ ॥

વહિર્યાઃ પ્રેયસ્ય, કિમ્ન મનસિ તા નાત્મરતય

સ્તત, સ્વાધ્વનિ રુસ્ત્યજાતિ સુરમિચ્છત્યથ પર ॥૨૫॥

અર્થ.—સંસારને વિષે હાથી, ઘોડા, ચલદ પ્રમુખ જે રાજલક્ષ્મી છે, તે શુ અતરંગ આત્માને નથી ? અર્થાત્ છે જ્ઞાન હાથી, ધ્યાન ઘોડા, સમતા તે ચલદ, ણ લક્ષ્મી આત્માની છે, અને તુ જો મનડે વાદ્ય સાથે પ્રેમ કરે છે તો પોતાના આત્મા સાથે રતિ કેમ કરતો નથી ? આત્મિક સુખ તજીને પૌદ્ગલિક સુખને કોણ ઇચ્છે ? જ્વો મૂર્ખ કોણ હોય ? ॥ ૨૫ ॥

પરાધીન શર્મ શ્વાયિ વિપયકાક્ષૌઘમલિન

ભવે ભીતિ સ્યાન તદપિકુમતિસ્તત્ર રમતે ॥

પુધાસ્તુ સ્વાધીને ઽક્ષયિણિ કરણૌત્સુક્યરહિતે

નિલીનાસ્તિઘ્ઠાતિ પ્રગલિતભયાધ્યાત્મિકસુખે ॥૨૬॥

અર્થ.—પૌદ્ગલિક સુખ કેતુ છે ? એક તો પરાધીન છે, સમાન ક્ષય થયા લાયક છે, વિષયની વાહનાડે મલિન છે, એમ સંસારને વિષે ભયના સ્યાન ઘણા છે, તે છતા કુમતિના ધણી સસારમાં રમે છે અને પંડિત લોક જે છે તે સ્વાધીન સુખમાં રમે છે તે સુખ કેતુ છે ? કે જે કોઈ કાલે ક્ષય પામે નહીં, ઈન્દ્રિયોની ઉત્સુકતાયે રહિત છે જે પ્રાણી આત્મજ્ઞાનમાં લય પામ્યા થકા છે તે પ્રાણી સસ્ત્ર ભયદિશા રહિત થકા પરમાનંદને વિષે મગ્નપણે રહ છે ॥ ૨૬ ॥

તદેતદ્ભાષતે જગદ્ભયદાનં ચલુ ભવ—

સ્વરૂપાનુધ્યાન શમસુગ્વનિદાન કૃતધિયઃ ॥

સ્થિરીભૂતે હ્યસ્મિન્વિધુકિરણકર્પૂરવિમલા

યશઃશ્રીઃ પ્રૌઢા સ્યાજ્જિનસમયતત્ત્વસ્થિતિવિદામ્ ॥૨૭॥

અર્થ—આ જગત્ પ્રત્યે પડિત લોક એમ કહે છે, જે પોતાના આત્મભાવના સ્વરૂપનું ચિંતન તે જ સમતાના સુખનું કારણ છે, અને જગત્ને અભયદાનનું દેવાગાલુ છે. જેણે કારકતા માટે બુદ્ધિ કરી તેને આત્મસ્વરૂપજ્ઞાન સ્થિર થયે થકે ચંદ્ર કિરણ કર્પૂર મરીચી ઉજ્જ્વલ યશસ્વી તે પ્રોઢપણે વિસ્તાર પામે, એવા તત્ત્વજ્ઞાની તે જિનેશ્વરપ્રણીત મિદ્ધાતના તત્ત્વની મર્યાદાએ વર્તે ॥ ૨૭ ॥ ઇતિ ભગ્સ્વરૂપ ચિંતાધિકાર ચતુર્થઃ સમાપ્ત ॥

इति श्री नयनिजयगणिशिष्य श्रीयशोविजयेन विरचिते अध्यात्ममार
प्रकरणे प्रथमं प्रबंध ॥ १ ॥

વૈરાગ્ય સંભવાધિકાર

ભવસ્વરૂપવિજ્ઞાનાદ્ દ્વેપાન્નૈર્ગુણ્યદૃષ્ટિજાત્ ॥

તદિચ્છોચ્છેદરૂપ દ્રાગ્ વૈરાગ્યમુપજાયતે ॥ ૧ ॥

મિદ્ધ્યા વિષયસાંખ્યસ્ય વૈરાગ્ય વર્ણયતિ યે ॥

મત ન યુજ્યતે તેષા યાવદર્થાપ્રસિદ્ધિત્. ॥ ૨ ॥

અર્થ — ભગ્નુ સ્વરૂપ જાણ્યા થકી, સસાર ઉપર દ્વેષ થયા થકી, મસારને નિર્ગુણયણે દેહગ્રા થકી શીઘ્રયણે સસારના વિન્હેદનો વૈરાગ્ય આત્માને ત્રિપે પ્રગટ થાય ॥ ૧ ॥ ત્રિપયસુલ્ભની મિદ્ધિ-નિપ્પત્તિ-પ્રાપ્તિ તપડે જે વૈરાગ્યનુ વર્ણન કરે છે, તનું મત ઘટમાન નથી, તિહા મુધી અર્થ કેં દ્રવ્ય છે, તિહા મુધી ત્રિપય છે, ણી પ્રસિદ્ધિ છે ‘ અર્થસત્ત્વે ત્રિપયસત્ત્વ ’ ॥ ૨ ॥

અપ્રાપ્તત્વભ્રમાદુચ્ચરવાસેષ્વપ્યનતશ ॥

કામભોગેષુ મૃદાના સમીહા નોપશામ્યતિ ॥ ૩ ॥

વિષયે શ્રીયતે કામાં નેધૈનરિવ પાવક ॥

પ્રત્યુત પ્રાપ્તમચ્છત્કિર્મ્ય ણ્વોપવર્ધતે ॥ ૪ ॥

અર્થ — જે એમ જાણે છે, જે જુ કોઈ કાલે સમારને ત્રિપ આબ્યોજ નથી, જો અનતી ઘાર ત્રિપય સેવ્યા છે, ત છતા આ ત્રિપય ત્રા પામ્યો, ણગ્રા ભ્રમ જેને ઉપજે છે, ણવા જે કામભોગને ત્રિપ મુક્તાઈ રહ્યા છે, તની અમિલાપાના નાશ થતોજ નથી ॥ ૩ ॥ જેમ ઈંધનથી અગ્નિ ઘટ નહીં, પણ ઉલટી વૃદ્ધિજ પામે, તેમ ત્રિપય સેવતા કામભોગ પણ કદાપિ ક્ષય પામ નહીં, ઉલટી શક્તિ ઉછાસ પામતી જાય; ઘારવાર વધતીજ જાણ ॥ ૪ ॥

સૌમ્યત્વમિવ સિદ્ધાના પન્નગાનામિવ ક્ષમા ॥

વિષયેષુ પ્રવૃત્તાના વૈરાગ્ય ક્ષલ્લુ દુર્વચ ॥ ૫ ॥

અકૃત્વા વિષયત્યાગ યો વૈરાગ્ય દિધીર્વતિ ।

અપચ્ચમપરિત્યજ્ય સ્વ રોગોચ્છેદમિચ્છતિ ॥ ૬ ॥

અર્થ.—જેમ મિહને સોમપણુ નથી, મરેને જેમ સમતા નથી તેમ ત્રિપયમા જે પ્રત્યર્થા તેમને વરાગ્ય દોહિલો છે, પણ સુગમ નથી ॥ ૫ ॥ જે ત્રિપયનો ત્યાગ કર્યા વિના ચિત્તમા વૈરાગ્યની ધારણા કરે છે, તે કુપચ્ચ તજ્યા વિના રોગ દાલનાની ઇચ્છા કરે એવું છે ॥ ૬ ॥

ન ચિત્તે વિષયાસક્તે વૈરાગ્ય સ્યાતુમપ્યલ ॥

અયોધન દ્વોત્તમે નિપતન્નિન્દુરભસઃ ॥ ૭ ॥

યદોદુઃ સ્યાત્ કુહરાત્રૌ ફલ યયવકેશિનિ ॥

તદા ત્રિપયમમર્ગિચિત્તે વૈરાગ્યસક્રમઃ ॥ ૮ ॥

અર્થ—જેમ લોઢાનો ઘણ તપ્યો હોય તે પાણીના વિંદુને શોષી જાય છે તેમ જેનું ચિત્ત ત્રિપયામક છે તેના હૃદયમા વૈરાગ્ય રહી શકતો નથી ॥ ૭ ॥ જો અમાર્ગની રાત્રીએ ચંદ્ર ઉગે અને જો વાણીઆ વૃક્ષને ફલ આવે તો ત્રિપયી જીવના હૃદયમા વૈરાગ્ય સક્રમે ॥ ૮ ॥

ભવહેતુષુ તદ્વેષાદ્વિષયેષ્વપ્રવૃત્તિતઃ ॥

વૈરાગ્ય સ્યાન્નિરાધાધ ભવનૈર્ગુણ્યદર્શનાત્ ॥ ૯ ॥

ચતુર્થઽપિ ગુણસ્થાને નન્વેવ તત્ પ્રસજ્યતે ॥

યુક્ત ચ્ચલુ પ્રમાતૃણા ભવનૈર્ગુણ્યદર્શનમ્ ॥ ૧૦ ॥

અર્થ.—મરની શુદ્ધિના હેતુ ઉપર જેને વેષ હોય, ત્રિપયને ત્રિપ જેની પ્રવૃત્તિ ન હોય તે પ્રાણીને સસારની નિર્ગુણતાના ચિંતનથી નિરાધાધપણે વૈરાગ્ય ઉપજે ॥ ૯ ॥ ચોથા ગુણઠાણાને

વિષે પણ સમ્યક્ત્રયંત જ્ઞાતાપુરુષ નિશ્ચયપણે સસારની નિર્ગુણતાજ જુએ છે, તો તેને વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે તે યુક્ત જ છે ॥ ૧૦ ॥

સત્ય ચારિત્રમોદસ્ય મહિમા કોપ્યય ભલુ ॥

યદન્યદેતુયોગેऽપિ ફલાયોગોઽઘ્ર દશ્યતે ॥ ૧૧ ॥

દશાવિશેષે તત્રાપિ ન ચેદ નાસ્તિ સર્વથા ॥

સ્વવ્યાપારહતાસગ તથા ચ સ્તવભાવિતમ્ ॥ ૧૨ ॥

અર્થ — ચારિત્રમોહનીનો મહિમા સાચો છે, કેમકે નિશ્ચયથી અન્યજોગ દતુયે પણ ફલનું અયોગ્યપણુ તે થકી જોગમા આવે છે ॥ ૧૧ ॥ સમ્યક્ત્વની દશામા વિશેષે કરીને તે ચોથે ગુણઠાણ પણ સર્વથા વૈરાગ્ય ન જ હોય, એમ ન જાણવું, તિહા પણ પોતાના આત્મિક સ્વમાયની રમણતાયે ધુસંગ-પણુ હણાય છે, એ અર્થ વીતરાગસ્તોત્રને વિષે શ્રીહેમાચાર્યજીએ કરલો છે, માટે ચોથે ગુણઠાણે વૈરાગ્યપણું હોય ॥ ૧૨ ॥

યદા મરુત્તરેદ્રશ્રીસ્ત્વયા નાયોપભુજ્યતે ॥

યત્ર તત્ર રતિર્નામ ચિરક્તત્ત્વ તદાપિ તે ॥ ૧૩ ॥

ભવેચ્છા યસ્ય વિચ્છિન્ના પ્રવૃત્તિ કર્મ્મભાવજા ॥

રતિસ્તસ્ય ચિરક્સ્ય સર્વઘ્ન શુભવેદ્યત ॥ ૧૪ ॥

અર્થ—જે કાલે દેવતાના રાજાની લક્ષ્મી હે નાથ ! તમ મોગરી તિહા પણ જિહા જિહા રતિમોહની ઉપજે તે તમે કરી નથી, ત્યાં પણ તમે વિરક્તપણું જ કર્યું છે, પણ ગ્લાયા નથી ॥ ૧૩ ॥ માટે ભવની ઇચ્છા જેહને વિદ્યેદ થાય છે, તેને લે

અવશ્ય વેદના યોગ્ય ભાગર્મની પ્રવૃત્તિ પ્રમુખ જે વિસ્ત્ર આત્માને
રતિપણું છે તે સર્વત્ર શુભ વેદની જ વર્તે છે ॥ ૧૪ ॥

અતઃશ્વાક્ષેપકજ્ઞાનાત્ કાંતાયા ભોગસન્નિર્ધા ॥

ન શુદ્ધિપ્રક્ષયો યસ્માદ્ધારિભદ્રમિદ વચઃ ॥ ૧૫ ॥

માયાભસ્તત્ત્વતઃ પદ્યન્નનુદ્વિગ્નસ્તતોદ્રુતઃ ॥

તન્મધ્યે ન પ્રયાત્યેવ યથા વ્યાઘાતવર્જિત ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—એહી જ કાળ માટે સ્વરૂપ જ્ઞાનના અભ્યાસે
કરી અથવા અન્ય વસ્તુએ કરી અન્ય વસ્તુનું પૂરતું તે ક્ષેપક કહે-
વાય, તે ક્ષેપકપણુ જેને નથી તેનું નામ અક્ષેપક કહિયે, એહનો
અક્ષેપક જ્ઞાનરત નિશ્ચય માનતુ ગ્રહણ કરનારો તે પુરુષ જો કાતા
જે સ્ત્રી તેના ભોગને સન્મુખ પ્રવર્તતો હોય, તો પણ તેહની
શુદ્ધિનો પ્રકર્ષ રીતે ક્ષય ન થાય, એટલે જ્ઞાનશુદ્ધિ તે કર્મક્ષયનું
કારણ છે એવું હરિમંદચરિત્રુ રચન છે ॥ ૧૫ ॥ પરમાર્થ દિશા-
થી મર્મે સમારને દ્વંદ્વજાલ સમાન દેખતો થતો અનુદ્વેગ દશામા
વર્તે, જેહને કામભોગમા ઉદ્વેગ નથી ને રાગ પણ નથી તે તેણે
કરી તેમા તન્મયપણું ન કરે, તે નિર્વિગ્નપણે યથાયોગ્યે મોક્ષે જ
જાય છે ॥ ૧૬ ॥

ભોગાન્ન સ્વરૂપતઃ પઙ્ચસ્તથા માયાદિકોપમાન્ ॥

મુજાનો પિ હ્યસગઃ સન્પ્રયાત્યેવ પર પદ ॥ ૧૭ ॥

ભોગતત્ત્વસ્ય તુ પુનર્ન ભવોદધિલઘનમ્ ॥

માયોદકદૃઢાયેશસ્તેન યાતોહ કઃ પથા ॥ ૧૮ ॥

અર્થ—જે પ્રાણી શબ્દાદિક ભોગને પરમાર્થ દિશાયે
જોતો થતો દ્વંદ્વજાલ સમાન જાણે તે ત્રિપયાદિકને ભોગવતો પણ

તેમા લેપાતો નથી, તે નિશ્ચય પરમપદ જે મોટું તન પામે છે
 ॥ ૧૭ ॥ અને જે મગ્ગામિનદી પ્રાણી તે સસારના ભોગને જ
 તત્ત્વ કરી માને છે, તે પ્રાણી સમાર સમુદ્રને ઊભવી ન શકે,
 કેમકે માયારૂપ ઊઠકના આવેશે તે પ્રાણી કૃષ્ણને રિપે
 જાય છે ॥ ૧૮ ॥

સ તત્રૈવ મવાંઢિગ્ને યથા તિષ્ઠત્યસશય ॥

મોક્ષમાર્ગઽપિ હિ તથા ભોગજવાલમોહિતઃ ॥૧૯॥

ધર્મશક્તિત્ત ન હૃત્યત્ર ભોગયોગ બલીયસો ॥

હૃતિ દીપાપહો વાયુર્જ્વલત્ત ન દાવાનલ ॥ ૨૦ ॥

અર્થ—તે પ્રાણી ભોગનો જવાલ કે. કલિમલ તેણે
 મોહિત થયો થકો મોક્ષમાર્ગના સાધનને રિપે યજ મગ્ગોઢિગ્નતાપણે
 નિશ્ચય થકી રહે છે ॥ ૧૯ ॥ ધર્મની સામર્થ્યતાને કામભોગનો
 મયોગ હળી શક્તા નથી, કેમકે ધર્મની સામર્થ્યતા ઘણી યજગ્ન
 છે દીપક સમાન અલ્પ ધર્મન તો કદાપિ વાયુ સમાન રિપય
 ઓલવી નાસે, યજ જાજ્વલ્યમાન દાવાનલ સમાન જે મહા
 ધર્મની વામના તેને વાયુ સડી શક્તો નથી ॥ ૨૦ ॥

બધ્યતે ગાઢમામક્તૌ યથા શ્લેષ્મણિ મક્ષિકા ॥

શુષ્કગોલવદશ્લિષ્ટો વિપયેભ્યો ન બધ્યતે ॥ ૨૧ ॥

બદ્ધદોષનિરોધાર્થમનિવૃત્તિરપિ ક્વચિત્ ॥

નિવૃત્તિરિવ નો દુષ્ટા યોગાનુભવશાલિના ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—જેમ શ્લેષ્મને રિપે માણી લેપાડ ફમાડ જાદ છે,
 તેમ રિપયને રિપે ગાઢપણે આમક્ત થતા પ્રાણી બધાદ જાય છે
 સુકી મૃતિકાના ગોલામા જેમ માણી ફમાટી નથી તેમ આમક્તિ

સહિત ઉદાસીન એવા જે જીવ તે પ્રિયને પ્રિયે બંધાતા નથી
 ॥ ૨૧ ॥ જેમ રોગને કાઢવાને ઓપધોની જરૂર છે તેમ ઘણા
 દૂષણનો રોધ કરવાને અર્થે ક્ષતિ અનિવૃત્તિપણુ પણ દુષ્ટ નથી.
 જેમ કામમોગની ત્યાગગુટ્ટિ દુષ્ટ નથી, તેમ અનુમત્તજોગે કરીને
 સહિત જે પર્તે તેને ક્ષતિ માત્ર અનિવૃત્તિ છે તે પણ નિવૃત્તિની
 પર્તે જ દુષ્ટ નથી ॥ ૨૨ ॥

यस्मिन्निवेद्यमाणेऽपि यस्याशुद्धिः कदाचिन ।
 तेनैव तस्य शुद्धिः स्यात् कदाचिदिति हि श्रुतिः॥२३॥
 विषयाणा ततो बधजनने नियमोऽस्ति न ॥
 अज्ञानिना તતો બધો જ્ઞાનિના તુ ન કદિંચિત્ ॥૨૪॥

અર્થ—જેમ શુદ્ધિની સેવના કરનારો પુરુષ દુઃખીયો થઈને
 કાલાતરે સુખી થાય તેમ ઋદાપિ પ્રિયને સેવનારો કર્મે કરીને
 તેહિ જ પ્રિયાદિકથી શુદ્ધ થાય, એવી પણ કોઈકની શ્રુતી છે
 ॥ ૨૩ ॥ જે પ્રિય તે એકાતે કર્મબધનુ જ કારણ છે, એવો
 એકાત નિયમ નથી, પણ જે અજ્ઞાની છે તેને જ કર્મબધનુ કારણ
 છે, પણ જે તત્ત્વજ્ઞાની મમતાગતમા મગ્ન છે, તેને નથી ॥ ૨૪ ॥

मेवतेऽमेवमानोऽपि सेवमानो न मेवते ॥

કોઽપિ પારજનો ન સ્વાચ્છૃયન પરજનાનપિ ॥૨૫॥

अत एव महापुण्यविपाक्रोपहितश्रियाम् ॥

ગર્ભાદારમ્ય વૈરાગ્ય નોત્તમાના વિહન્યતે ॥ ૨૬ ॥

અર્થ—કેટલાક પ્રાણી પ્રિયને દ્રવ્યથી અણસેવતા થકા
 પણ માનવી પ્રિયને સેવે છે, કેટલાક પ્રાણી દ્રવ્યથી સેવે છે
 પણ માનવી નથી સેવતા, પારકી સેવના કરતો થકો પણ તેહનો

પરમાર્થ પર પ્રતે ન દેતો થકો એવો જે જ્ઞાની તે કર્મમયી જ નથી
 યતો ॥ ૨૫ ॥ ૯ માટે ઉત્તમ પુરુષ મહાપુણ્ય ત્રિપાકના યોગે
 પ્રાપ્ત કરી એવી જે તીર્થસ્નાદિકની લક્ષ્મી તેને ગર્ભથી
 માડીને પણ વૈરાગ્યધારા ઝટતી નથી ॥ ૨૬ ॥

વિષયેભ્ય પ્રશાતાનામશ્રાત વિમુક્તૈરક્રુતે, ॥

કરણૈશ્ચારુવૈરાગ્યમેવ રાજપથ, કિલ ॥ ૨૭ ॥

સ્વય નિવર્તમાનૈસ્તૈરનુદોર્ણરયત્રિતૈ ॥

તૃપ્તૈર્જાનવતા તસ્માદસાપેરુપદો મતા ॥ ૨૮ ॥

અર્થ—જેહને વિષયથી પ્રશાત ચિત્ત થયું છે અને
 વિશ્રામ રહિત ઇન્દ્રિયોના વિષયને વિમુક્ત કરવું તેણે કરીને મનોહર
 વૈરાગ્ય માર્ગ સેવ્યાનુ બને, અને વિષયનો પણ ત્યાગ થાય, તે તો
 નિશ્ચયથી વૈરાગ્ય દિશાનો રાજમાર્ગ છે ॥ ૨૭ ॥ અને જે
 ઇચ્છા વિના મહાજે કાઢ કાળયોગે પોતે ઇન્દ્રિયવિરાગથી
 નિવર્તે છે, પણ પ્રશાતને અણ ઉદીરે કરીને અનિયંત્રણે કરી
 ઇટલે ઇન્દ્રિયનો નિરોધ હની કર્યા નથી, પણ સહેજ ચારિત્ર
 પ્રમુખના યોગે ઇન્દ્રિયનિગેધ થયો છે એવા તૃપ્તિંત જ્ઞાની પુરુષ
 તેનો વૈરાગ્ય તે પૂર્વોક્ત રાજમાર્ગના વૈરાગ્યની એકરૂપી છે, ઇટલે
 એકદહી છે જેમ ગાડા ચાલવાના માર્ગને તો મહોટો માર્ગ
 કહિયે, પણ માળમોન પગે ચાલવાનો રસ્તો ન્હાનો થાય છે,
 તેમો તે વૈરાગ્ય પણ ન્હાનો કહિયે ॥ ૨૮ ॥

વલેન પ્રેર્યમાણાનિ કરણાનિ ઘને ભવત્ ॥

ન જાતુ વશતા યાતિ પ્રત્યુતાનર્યૃદ્ધયે ॥ ૨૯ ॥

પદ્યતિ લજ્જયા નીચૈર્દુધ્યાન ચ પ્રયુજતે ॥

આત્માન ધાર્મિકામાસા શિષ્યાતિ નરકાવને ॥૩૦॥

અર્થ—ચલાત્કારે પ્રેર્યા થકાં પળ વનના હાથીની પેઠે
 ઇન્દ્રિયો કદાપિ વશ થતી નથી, ઝલટી અનર્થની વૃદ્ધિ કરનારી
 થાય છે ॥ ૨૯ ॥ લાજે કરી નીચુ જુદા છે અને મનમા દુષ્ટ
 ધ્યાન ધરે છે, એવા ધર્મધુતારા પ્રાણી તે પોતાના આત્માને
 નરકના કૃપમા નાચે છે ॥ ૩૦ ॥

વચન કરણાનાં તદ્વિરક્તઃ ફર્તુમર્હતિ ॥

સદ્ભાવવિનિયોગેન સદા સ્વાન્યાવિભાગવિત્ ॥૩૧॥
 પ્રવૃત્તેર્વા નિવૃત્તેર્વા ન સકલ્પો ન ચ શ્રમઃ ॥

વિકારોહીયતેઽક્ષાણામિતિ ચૈરાગ્યમદ્ભુત ॥ ૩૨ ॥

અર્થ—શુભ માત્રને અર્પણ કરીને સદા સ્વપર પ્રિવચન
 જ્ઞાનયુક્ત માત્રનાગલા દ્વાતા વિરક્ત પ્રાણી ઇન્દ્રિયોને ઠગવાને
 સમર્થ થાય છે, પણ વીજા નથી થતા ॥ ૩૧ ॥ પ્રવૃત્તિને વિષે
 અથવા નિવૃત્તિને વિષે જૈને સંકલ્પ નથી અને થાક પણ નથી,
 એવા સમભાવે વર્તનારના સર્વ પિકાર દૂર થાય છે, અને એનું નામ
 અદ્ભુત નૈરાગ્ય પણ છે ॥ ૩૨ ॥

દારુયત્રસ્યપાચાલીનૃત્યતુલ્યાઃ પ્રવૃત્તયઃ ॥

યોગિનો નૈવ વાધાયૈ જ્ઞાનિનો લોકવર્તિતઃ ॥૩૩॥

ઇય ચ યોગમાયેતિ પ્રકટ ગીયતે પરૈઃ ॥

લોકાનુગ્રહહેતુત્વાન્નાસ્યામપિ ચ દૂષણ ॥ ૩૪ ॥

અર્થઃ—જેમ કાદની પુતલીને દોરીના સચારે કરી
 નાચનારીના માફક નાચતી જોદ્દા ઘીયે, પણ તેને કર્મગ્રથ નથી,
 તેમ લોકિક વ્યવહારને વિષે વર્તતા જ્ઞાની જે યોગીશ્વર પુરુષ
 તેહને સંસારની પ્રવૃત્તિ પીડા કરતી નથી ॥ ૩૩ ॥ એ ચૈરાગ્ય

વૈરાગ્યભેદાધિકાર

તદ્વૈરાગ્ય સ્મૃત દુઃખમોહજ્ઞાનાન્વયાત્રિધા ॥

તત્રાય વિષયાપ્રાપ્તેઃ સમારોદ્વેગલક્ષણ ॥ ૧ ॥

અત્રાગમનમ્નોઃ શ્વેદો જ્ઞાનમવ્યાપક ન યત્ ॥

નિજાભીષ્ણિતલાભે ચ વિનિપાતોઽપિ જાયતે ॥ ૨ ॥

અર્થઃ—તે વૈરાગ્ય ત્રણ પ્રકારનો છે. દુઃખગર્ભિત, મોહ-ગર્ભિત અને જ્ઞાનગર્ભિત. તેમા પ્રથમ કહ્યો તે ત્રિપયાદિક્રમે ન પામવાથી સમારથી ઉદ્વેગ પામવાનું લક્ષણ છે, માટે તેહને દુઃખ-ગર્ભિત વૈરાગ્ય કહિયે ॥ ૧ ॥ દેહ મનથી, મન મનથી જે સ્વેદ તેથી ઉપજ્યુ જે જ્ઞાન તે અવ્યાપક કે. શુદ્ધિકારી ન થાય, આત્માની પુષ્ટિકર્તા ન થાય, કેમકે તે પ્રાણી પોતાને અમિલાપ કરવા યોગ્ય ધનાદિક વસ્તુને પામીને તાપમાદિપણુ ઝાંડીને પાછું ગૃહસ્થપણુ અગીકાર કર ॥ ૨ ॥

દુઃખાદ્વિરક્તાઃ પ્રાગેવંચ્છતિ પ્રત્યાગતેઃ પદ ॥

અધીરા હ્ય સગ્રામે પ્રવિશતાં વનાદિરુ ॥ ૩ ॥

શુષ્કતર્કાદિક કિચિદ્વૈયકાદિકમપ્યહો ॥

પઠતિ તે શમનર્દો ન તુ સિદ્ધાતપદ્ધતિ ॥ ૪ ॥

અર્થઃ—દુઃખથી જે વૈરાગ્ય પામ છે ત તે પ્રથમથી જ પાછા ગૃહસ્થાગમની ઇચ્છા કર છે, જે દુઃખ ટાળે તો ઘર જાયે, જેમ અધીર પુરુષ જે કાચર તે સગ્રામને ત્રિપ જતોથકો વનની ગલીમા ભરાઈ વેસગાની ઇચ્છા કર છે, તેહની પરે ॥ ૩ ॥

પ્રાણીયો વાદનિગદ કરવાને શુષ્ક તર્ક ગ્રંથ મળે છે, આજીવિકાને અર્થ વેત્ત્રક પ્રમુચ્ચના ગ્રંથ મળે છે, પણ મમતા રમની નદી એની મિદ્ધાતની જે પદ્ધતિ તે મળતા નથી ॥ ૪ ॥

અથપલ્લવ મોધેન ગર્વાપ્માણ ચ વિભ્રતિ ॥

તત્ત્વ તે નેવ ગચ્છતિ પ્રશમામૃતનિર્દેશ ॥ ૫ ॥

વપમાત્રભૂતોઽપ્યેતે ગૃહસ્થાન્નાતિશેરતે ॥

ન પૃર્વાત્યાયિનોયસ્માન્નાપિ પશ્ચાન્નિપાતિન ॥ ૬ ॥

અર્થ—જે સમતા-અમૃતના ક્ષરણને પામ્યા નથી, તે ગ્રથના પલ્લવમાત્રક૦ સડસડમાત્રે કરીને ગર્મની ગરમીને ઘરીનેજ રૂંછે છે, પણ તત્ત્વના રહસ્યને પામતાજ નથી ॥ ૫ ॥ જે સાધુના વેપ માત્રે કરીને પોતાનું જીવિતઘ્યપણુ રાખે છે, તે પણ ગૃહસ્થ-તુલ્યજ છે, પણ ગૃહસ્થથી ન્યારા નથી, જેણે આગલ ઉચ્છાદ ધર્યો નથી, જે ગુણ પામીને પડવાડ પણ થયા નથી, કેમકે ગુણ પામીને તજે ત તો પડવાડ કહાય, પણ એતો કોડવારે પડવાડ પણ થયા નથી, એવા જે છે તે તો ગુણને પામ્યાજ નથી ॥ ૬ ॥

ગૃહેઽન્નમાત્રદાઈભ્ય લભ્યતે મોદકા વ્રતે ॥

વૈરાગ્યસ્થાયમર્યા દ્વિ દુઃસ્વર્ગર્ભસ્ય લક્ષણ ॥ ૭ ॥

કુશાસ્ત્રાભ્યામસભૂતભવનૈર્ગુણ્યદર્શનાત્ ॥

મોદગર્ભ તુ વૈરાગ્ય મત ચાલતપસ્વિના ॥ ૮ ॥

અર્થ —અહા ધરમા તો પૂરુ અન્ન પણ નથી મલતુ, ને દીક્ષા લીધા ચકી તો લાડવા મલે છે, ત માટ દીક્ષા લેવામા શું દુઃસ્વ છે ? એડુ જાણીને જે દીક્ષા લિયે છે તેડુ નામ દુઃસ્વર્ગર્ભિત વૈરાગ્ય જાણડુ ॥ ૭ ॥ એ રીતે પ્રથમ દુઃસ્વર્ગર્ભિત વૈરાગ્યપણુ

દેસાડયું. હવે મોહગર્ભિત ત્રેગમ્ય રહે છે કુશાસ્ત્રના અભ્યામયી પ્રગટ્યુ જે સસારનુ નિર્ગુણીપણુ તેથી મોહગર્ભિત ત્રેગમ્ય થાય છે તે બાલ તપસ્વી પ્રમુલ જાણના ॥ ૮ ॥

સિદ્ધાત્મુપજીવ્યાપિ યે વિરુદ્ધાર્થમાપિણ. ॥

તેપામપ્યેતદેષ્વેષ્ટકુર્વતામપિ દુષ્કર ॥ ૯ ॥

મસારમોચકાદીના મિલેતેપા ન તાત્ત્વિકઃ ॥

શુભોઽપિ પરિણામો યજ્ઞાતાનાજ્ઞાનરુચિસ્થિતિ. ॥ ૧૦ ॥

અર્થઃ—જે સિદ્ધાતનું ઉપજીવન કરીને પણસૂત્ર પ્રિરોધિ અર્થ કહે છે, તે પ્રાપ્તી જો દુષ્કર કમળી કરે છે તોપણ તેને એનો જ જાણવો ॥ ૯ ॥ સમારના દુઃખથી મૂકાવાના હેતુથી જે મુમલમાન તે ઘોડા પ્રમુલને દુઃખી દેસી દયાભાવે કરી મારી નાલે છે, તે પણ શુભ પરિણામની સુદ્ધિ રાલે છે તે છતાં પરમાર્થે પાપ જ છે, તેમ મોહગર્ભિતને પરમાર્થ જડે નહીં જો એનો પરિણામ શુભ હોય તોપણ પરમાર્થે જ્ઞાનની રુચિ થાય નહીં ॥ ૧૦ ॥

ભ્રમોપા પ્રશમોપ્યુચ્ચૈ દાપપોપાય કેવલ ॥

અતર્નિલીનવિપમ જ્વરાનુભવસન્નિભ. ॥ ૧૧ ॥

કુશાસ્ત્રાર્થપુ દક્ષત્વં શાસ્ત્રાર્યેષુ વિપર્યયઃ ॥

સ્વચ્છદતા કુતર્કશ્ચ ગુણવત્ત્મન્તર્વોજ્જ્ઞાન ॥ ૧૨ ॥

અર્થઃ—જેમ અંતર્ગમા લીન થઈ રહ્યો એવો હાડવેદી જ્વર દુઃસદાપી થાય છે, તેમ એને પણ જે પ્રશમાદિક ગુણ થાય, તે પણ ઘણું કરીને કેવલ દૂષણભળીજ થાય, પણ ગુણભળી નહીંજ થાય, કેમકે અતર્ગ મિથ્યાત્વ ગયા મિના ત્રેગમ્ય તે દુઃસદાપી છે ॥ ૧૧ ॥ કુશાસ્ત્રના અર્થને વિષે હાદ્યા થાય, તે શાસ્ત્રના

વિપતિ અર્થ કરે, સ્વલેખણે રત્ન, કોઈ માંયે ધમા રાસે નહીં
અને ગુણીની પ્રશંસા ન કરે ॥ ૧૨ ॥

આત્મોત્કર્ષ· પરદ્રોહ· કલહો દમજીવન ॥

આશ્રવાચ્છાદન શત્યુલ્લઘનેન ક્રિયાદર ॥ ૧૩ ॥

ગુણાનુરાગૈર્ધુર્યમુપકારસ્ય વિસ્મૃતિ· ॥

અનુવધાચિંતા ચ પ્રણિધાનસ્ય વિચ્યુતિ ॥૧૪॥

અર્થ —જે પોતાની મોટાઈ કર, પારકો દ્રોહ કરે, ક્લેશ
કઝીઆ કરે, કપટ રાસે, પોતાના પાપ ઢાકે, પોતાનું
મામર્થ્યે ઉલંઘીને ક્રિયાનો ઉદ્યમ કર, તે આર્તધ્યાની કહેવાય
॥ ૧૩ ॥ વલો જે ગુણી પુરુષોનો ગમી ન હોય, ઘીનાના કરેલા
ઉપકારને વિમરી જાય, તોત્ર કર્મબંધની ચિંતા સહિત વર્તે, અને
શુભ અધ્યાત્મના અધ્યયમાય ગહિતપણે વર્તે ॥ ૧૪ ॥

શ્રદ્ધામૃદુત્વમૌઢન્ય માધુર્યમવિવેકિતા ॥

વૈરાગ્યસ્ય દ્વિતીયસ્ય સ્મૃતેય લક્ષણાવલી ॥ ૧૫ ॥

જ્ઞાનગર્ભ તુ વૈરાગ્ય સમ્યક્તત્ત્વપરિચ્છિદ· ॥

સ્યાદ્વાદિન· શિર્ષોપાયસ્પર્શિનસ્તત્ત્વદર્શિન ॥૧૬॥

અર્થ —શ્રદ્ધા, મૃદુતા, ઉદ્વતતા, મધુરતા, અગ્નિવેકપણુ ણ
મોહગર્ભિત વૈરાગ્યની પરપરા જાણતી ॥૧૫॥ એ રીતે મોહગર્ભિત
વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ કહ્યું હવે જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ કહ્યું છે
જે સમ્યક્ત્વે કળી તત્ત્વની ઓલસાણ કર, સ્યાદ્વાદ દષ્ટિયે વર્તે,
મોહનું ચિંતન કરે, મોહના ઉપાયને ખરસે, અને તત્ત્વદિશા દેખ
વાનો અર્થી થાય, તે જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય જાણતો ॥ ૧૬ ॥

મીમાંસા માસલા યસ્ય સ્વપરાગમગોચરા ॥

બુદ્ધિઃ સ્યાત્તસ્ય વૈરાગ્ય જ્ઞાનગર્ભમુદચતિ ॥ ૧૭ ॥

ન સ્વાન્યશાસ્ત્રવ્યાપારે પ્રાધાન્ય યસ્ય કર્મણિ ॥

નાસૌ નિશ્ચયસશુદ્ધ સાર પ્રાપ્નોતિ કર્મણઃ ॥ ૧૮ ॥

અર્થઃ—જેહનો વિચાર પુષ્ટકારી હોય અને સ્વસિદ્ધાત તથા પર-
મિદ્ધાત સંયધી બુદ્ધિ જેને હોય તેને વૈરાગ્યની વાત કહિયે, અને
એવાનેન જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય પ્રગટ થાય ॥ ૧૭ ॥ જેને સ્વશાસ્ત્ર
પરશાસ્ત્રના વ્યાપારનુ પ્રાધાન્યપણુ નથી, તેમજ ક્રિયાને પ્રિયે પણ
પ્રાધાન્યતા નથી, તે નિશ્ચે થકી ક્રિયાનું નિર્મલ મારમૂત જે ફલ
તેને ક્યારે પણ પામે નહીં ॥ ૧૮ ॥

સમ્યક્ત્વમૈનયોઃ સૂત્રે ગતપ્રત્યાગતે યતઃ ॥

નિયમો દર્શિતસ્તસ્માત્ સાર સમ્યક્ત્વમેવ હિ ॥ ૧૯ ॥

અનાશ્રવફલ જ્ઞાનમબ્યુત્યાનમનાશ્રવ ॥

સમ્યક્ત્વ તદભિન્યક્તિરત્યેકત્વવિનિશ્ચયઃ ॥ ૨૦ ॥

અર્થઃ—જે સમ્યક્ત્વ તે મોન ચારિત્ર કહિયે, અને
ચારિત્ર તે માન સમકિત કહિયે, એવું શ્રી આચારાગ મધ્યે ગત-
પ્રત્યાગત કરીને કહ્યું છે ॥ જ મમ્મ તિપામદા ત મોળ તિપામદા
જન્મો ॥ ત માટે નિયામક્તાપણું જાણવું ॥ મિજ્ઞતિ ચરણ-
રહિયા દમણરહિયા ન મિજ્ઞતિ ॥ ઇતિ પ્રચનાત. તે માટે સમ્યક્ત્વ
તે સારમૂત જાણવું ॥ ૧૯ ॥ આશ્રયનો ત્યાગ તે જ્ઞાનનું ફલ છે
અને અનાશ્રયનું ફલ તે અબ્યુત્યાન ઇટલે પ્રિયમા ઉજમાલ ન
થાય, પ્રિયનો ત્યાગી હોય, એનું નામ નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ કહિયે
કારક સમ્યક્ત્વીની એી દષ્ટિ હોય, એટલા માટે નિશ્ચય નય-
નીરતિ કે ૦ પ્રીતિ તે શુદ્ધચારિત્રવતનેજ હોય ॥ ૨૦ ॥

વહિર્નિવૃત્તિમાત્ર સ્યાચ્ચારિત્ર્યાદૃવ્યવહારિકાત્ ॥

અતઃપ્રવૃત્તિસાર તુ સમ્યક્પ્રજ્ઞાનમેવ હિ ॥ ૨૧ ॥
 એકાતેન હિ પદ્ધકાયશ્રદ્ધાનેઽપિ ન શુદ્ધતા ॥

સપૂર્ણપર્યયાલાભાદ્ યન્ન યાયાત્મ્યનિશ્ચયઃ ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—ધન, કળ, રૂચન, કામિની પ્રમુદ વાદ્ય વસ્તુનો જે ત્યાગી થાય, તે વ્યવહાર ચાગ્રિના પાલનાથી તે પ્રાણી વ્યવહાર દૃષ્ટિએજ ચાલે છે અને જેને સમ્યક્ત્વ મહિત જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ હોય, તેડનેન અતઃપ્રવૃત્તિનો માર કહિયે ॥ ૨૧ ॥ સમસ્ત નયની ગાસના રહિત થકા એકાતે છકાયની રક્ષાની શ્રદ્ધા કરતા થકા સમ્યક્ત્વની શુદ્ધતા ન કહેવાય, પણ સપૂર્ણ નયનો અપેક્ષાએ દ્રવ્યાર્થિક પર્યાયાર્થિક નયના લાભ વિના યથાર્થપણાનો લાભ નહીં જ થાય, માટે શુદ્ધ નયની અપેક્ષાએ વર્તેવું ॥ ૨૨ ॥

યાવત પર્યાયા યાચા યાવતશ્ચાર્યપર્યાયા ॥

માપ્રતાનાગતાતોતાસ્તાવદ્દ્રવ્ય કિલૈકક ॥ ૨૩ ॥
 સ્યાત્સર્વમયમિત્યેવ યુક્ત સ્વપરપર્યયૈ ॥

અનુવૃત્તિકૃત સ્વત્વ પરત્વ વ્યતિરેકજ ॥ ૨૪ ॥

અર્થ—જેમ જગતમા વર્તમાન, અનાગત તથા અતીત-કાલના જેટલા શબ્દ પર્યાય વચનના છે, તથા પદાર્થના જેટલા અર્થપર્યાય છે, તે મર્મ પર્યાય નિર્વેથી એકજ દ્રવ્ય છે ॥ ૨૩ ॥ જે મત્ત કેં પદાર્થ તે મર્મસ્વ પરપર્યાયમયી હોય તે આગી રીતે જે અનુવૃત્તિ મહજ્વાગી ગુણપણે સ્વત્ત કેં સ્વપણુ જાણવું અને પરપણુ તે વ્યતિરેકપણે કરી જાણવું ॥ ૨૪ ॥

ये नाम परपर्यायाः स्वास्तित्वायोगतो मताः ॥

સ્વકીયા અપ્યમી ત્યાગ સ્વપર્યાયવિઠોપનાત્ ॥૨૫॥

અતાદાત્મ્યેઽપિ સ્વધવ્યવહારોપયોગતઃ ॥

તેષા સ્વત્વ ધનસ્યેવ વ્યજ્યતે સૂક્ષ્મયા ધિયા ॥ ૨૬ ॥

અર્થ—જેટલા પરપર્યાય છે તે સર્વ પોતાની આસ્તિક્ય-તાના અજોગથી જાણના. તે યદ્યપિ પોતાના છે, તો પણ ગતભાગે છે અને પોતાના પર્યાય તો સામાન્યતાપણે છે ॥ ૨૫ ॥ પરપર્યાય જો પણ તાદાત્મ્યભાગે નથી તોપણ વ્યગ્રહારનયના જોગથી તેહનો સમ્બ છે. જેમ ધનનો ધની અને ધન તે જુદા જુદા છે, તોપણ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિયે નિચારતા તેમનો સમ્બ જણાય છે ॥ ૨૬ ॥

पर्यायाः स्थुर्मुनेर्ज्ञानदृष्टिचारित्रगोचराः ।

यथा भिन्ना अपि तयोपयोगाद्वस्तुनो ह्यमी ॥ ૨૭ ॥

નો ચેદ્ભાવસંબધાન્વેષણે કા ગતિર્ભવેત્ ॥

આધારપ્રતિયોગિત્વં દ્વિષ્ટે ન હિ પૃથક્ દ્વયોઃ ॥ ૨૮ ॥

અર્થ—તેમ અભિન્નપણે જ્ઞાનના તથા ચારિત્ર સંબંધી પર્યાય મુનિને પણ હોય, જો પણ તે અભિન્ન છે, તો પણ ઉપયોગ-પણે નિચારતા નિશ્ચયનયે પોતપોતાના જ છે, પણ વ્યગ્રહારે એક આત્માના છે, એમ કહેનાય ॥ ૨૭ ॥ એમ જો ન કહીયે અને અમાયના સમ્બંધી ગવેષણા કરિયે તો કેવી ગતિ થાય ? આધારાતર નિરૂપકતાને ભાવે નિચારતા, “ દ્વિષ્ટે વિનષ્ટે દ્વયાત્ ” એટલે પૃથક્ભાવતાના દ્વેષ કરવાથી વિનષ્ટે અને તે વેદ્યી આત્મા ભિન્ન નથી ॥ ૨૮ ॥

સ્વાન્યપર્યાયસશ્લેષાત્ સૂત્રેઽપ્યેવ નિર્દર્શિત ॥

સર્વમેક વિદન્વેદ સર્વ જ્ઞાન તર્થેકઋ ॥ ૨૯ ॥

આસત્તિપાટગાભ્યાસ સ્વકાર્યાદિભિરાશ્રયન્ ॥

પર્યાયમેકમપ્યર્થ વેત્તિ ભાવાદ્ બુદ્ધોઽપિલ ॥૩૦॥

અર્થ—સ્વપર્યાય અને પરપર્યાયના મત્ત્રધર્મી સૂત્રને મિષે
પણ એમ દેખાડયું છે કે મગલુ ણકતામાપે જાણતા,
“ એગેઆયા, ” ઇત્યાદિક મગલુ જ્ઞાન તે મગ્રહનયે કરી ણકજ
છે ॥ ૨૯ ॥ માટ ચિત્તની આમક્તિય અને બુદ્ધિની પાટગતાયે
અભ્યામ કરગાથી પોતાના કાર્યપણાદિકને આશ્રયતા યકા પર્યા
યના ણક અર્થને જાણીને પણ બુદ્ધ જે પટિત તે મર્મ માગને જાણે
“ જે ણગ જાણઃ મે મા જાણહ ” ઇતિ ણનનાત ॥ ૩૦ ॥

અતરા કેવલજ્ઞાન પ્રતિવ્યક્તિર્ન યત્રપિ ॥

કાપિ ગ્રહણમેકાશદ્વાર ચાતિપ્રસક્તિમત્ ॥ ૩૧ ॥

અનેકાતાગમશ્રદ્ધા તથાપ્યસ્ખલિતા સદા ॥

સમ્યગ્દશસ્તયૈવ સ્યાત્ સપ્પર્ણાર્થવિવેચન ॥ ૩૨ ॥

અર્થ—યદ્યપિ કેવલજ્ઞાનને મિષ તો કાઢ પણ પ્રતિવ્યક્તિ
નથી, તોપણ કોઈ ઠેકાણે ણક અશનુજ ગ્રહણ કર્યું છે, ને
કોઈ સ્થાનક સર્ગાશ ગ્રહણ કીધો છે ॥ ૩૧ ॥ તો પણ અનેકાત
આગમની શ્રદ્ધા તે અસ્ખલિતપણે સદા પ્રગત છે, માટે અનેકાત
પણ અંગીકાર કરતા જ સમ્યક્ત્વ છે, તથા ઉત્તર્ગ, અપગાદ,
નિશ્ચયવ્યવહાર તના સર્પર્ણ અર્થનો નિશ્ચય થાય છે ॥ ૩૨ ॥

આગમાર્યાપનયનાદ્ જ્ઞાન પ્રાજ્ઞસ્ય સર્વગ ॥

કાર્ય્યાદિર્વ્યવહારસ્તુ નિયતોલ્લેખશેખર. ॥ ૩૩ ॥

તદેકાંતેન યઃ કશ્ચિદ્વિરક્તસ્યાપિ કુગ્રહઃ ॥

શાસ્ત્રાર્થવાધનાત્સોઽય જૈનાભાસસ્ય પાપકૃત્ ॥ ૩૪ ॥

અર્થ—આગમના અર્થનુ ઉપનયન જે થાપવું તે થકી પ્રાજ્ઞ જે બુદ્ધિવત્ તેનું જ્ઞાન સર્વવ્યાપકપણે પ્રવર્તે કાર્યાદિક જે વ્યવહાર છે, તે તો નિશ્ચયપણે ચિત્રામણની રેણા સરિસો છે શ્રેષ્ઠરૂપ કરવાને જેમ આલેસન કરે તે સરિસો વ્યવહાર છે, અને સમગ્રરૂપ કરવા સમાન તે નિશ્ચયનય છે ॥ ૩૩ ॥ તે માટે એકાંત નય અગીકાર કરીને પ્રવર્તનારા વૈરાગ્યવતને પણ કુગ્રહી કહિયે, તો નીજા માત્ર નામ ધરાવનાર હોય તેની તો શી વાર્તા ? એક નયવાલો શાસ્ત્રના અર્થનો માધક જાણવો ત જો જૈનાભાસ છે તો પણ પાપકારી જાણવો ॥ ૩૪ ॥

ઉત્સર્ગે ચાપવાદેઽપિ વ્યવહારેઽય નિશ્ચયે ॥

જ્ઞાને કર્મ્મણિ વાય ચેન્ન તદા જ્ઞાનગર્ભતા ॥ ૩૫ ॥

સ્વાગમેઽન્યાગમાર્યાના શતસ્યેવ પરાર્થકે ॥

તાવતાપ્યબુધત્વ ચેન્ન તદા જ્ઞાનગર્ભતા ॥ ૩૬ ॥

અર્થ—ઉત્તર્ગમાર્ગમા, અપ્રાદમાર્ગમા, વ્યવહારમાર્ગમા, નિશ્ચયમાર્ગમા, જ્ઞાનનયને વિષ અને ક્રિયાનયને વિષ જો ઋદાગ્રહ નથી, તો તેને જ્ઞાનગર્ભિતપણું છે અને તે જ્ઞાની પણ છે ॥ ૩૫ ॥ સ્વસિદ્ધાતના જાણનાથી અન્ય શાસ્ત્રનું જાણવું તે તેમા જ સમાઈ જાય છે જેમ પરાર્થ નામ ઉત્કૃષ્ટ ગણિત (અંક) છે, તેમા સોનું ગણિત (અંક) પણ મમાઈ જાય છે, અને તેટલું જ્ઞાન પામીને પણ જો અજ્ઞાનપણું રહે તો, તેને જ્ઞાનગર્ભિતા મિલકૂલ નથી એમ જાણવું ॥ ૩૬ ॥

નયેષુ સ્વાર્થસત્યેષુ મોઘેષુ પરચાલને ॥

માધ્યસ્થ્ય ચદિ નાયાત ન તદા જ્ઞાનગર્ભતા ॥૩૭॥

આજ્ઞયાગમિકાર્યાના યૌક્તિકાના ચ યુક્તિતઃ ॥

ન સ્થાને યોજકત્વ ચેન્ન તદા જ્ઞાનગર્ભતા ॥૩૮॥

અર્થ—પોતપોતાના સ્વાર્થને ત્રિપ સવલા નય મત્ય છે, ને પરમાર્થની ચાલન ત્રિપ નિષ્ફલ છે, અને તે નયના ત્રિપાદમા જો મધ્યસ્થતા ન આપી તો તેને જ્ઞાનગર્ભતા છે જ નહીં ॥૩૭॥ જે આજ્ઞાગ્રાહ્ય અર્થને આનાયે ગ્રહ નહીં, આગમ પ્રમાણે ગ્રહના યોગ્યને આગમ ગ્રહે નહીં, અને યુક્તિગ્રાહ્યને યુક્તિગ્રહે ગ્રહ નહીં, એમ સદુને પોતપોતાને ઠેકાણે જોડી જાણે નહીં, તો તેને જ્ઞાનગર્ભતા મૂલથી જ નથી એમ જાણવું ॥ ૩૮ ॥

ગીતાર્થસ્યૈવ વૈરાગ્ય જ્ઞાનગર્ભ તત્ સ્થિત ॥

ઉપચારાદગીતસ્યાપ્યભીષ્ટ તસ્ય નિશ્ચયા ॥ ૩૯ ॥

સુધ્ધમેક્ષિકા ચ માધ્યસ્થ્ય સર્વત્ર હિતચિતન ॥

ક્રિયાયામાદરો ભૂયાન્ ધર્મ લોકસ્ય યોજન ॥૪૦॥

અર્થ—ઉપર કયા મુજબ તો ગીતાર્થને જ જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય છે, પણ અત્રાનીન નથી એમ ઠર્યું, તો પણ તેના ઉપચારથકી અગીતાર્થને પણ ગીતાર્થની નિશ્ચાયે જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય છે ॥૩૯॥ તે માટ સૂક્ષ્મ દષ્ટિયે મધ્યસ્થપણ અગીકાર કરીને અને પરદૂષણ વર્તીને વર્તવું, ગર્વ જગતના જીવનું હિત ચિંતવવું, મંત્રીમાત્ર વરવો, ક્રિયાને ત્રિપ વળો આદર કરવો, ઉપયોગ ધરવો અને ધર્મમાર્ગમા લોકને જોડવા એહિ જ શ્રેષ્ઠ છે ॥ ૪૦ ॥

ચેષ્ટા પરસ્થ વૃત્તાતે મૂકાધ્રવધિરોપમા ॥

ઉત્સાહઃ સ્વગુણાભ્યાસે દુઃસ્યસ્યેવ ધનાર્જને ॥૪૧॥

મદનોન્માદવમન મદસમર્દમર્દન ॥

અસૂયાતતુચિચ્છેદઃ સમતામૃતમજ્જન ॥ ૪૨ ॥

અર્થ—મુગા તથા આઘલા અને વેહરાની પેરે ચોલગામા, દેસગામા અને સામલગામા ઇત્યાદિક પારકા વૃત્તાતને વિપે જેણે ચેષ્ટા તજી છે, અને પોતાના ગુણના અભ્યાસ કરગામા જે ઉત્સાહનત છે, જેમ દરિદ્રી ધન કમાનાનો ઉઘમી હોય તેની પરં ઉજમાલ થકો પર્તે ॥ ૪૧ ॥ કામના ઉન્માદનું વમન કરનારા, મદના મમૂહને ટાલનારા, ઈર્ષારૂપ તતુના તોડનારા અને સમતારૂપ અમૃત કુડમા મજ્જન કરનારા ॥ ૪૨ ॥

સ્વભાવાન્નૈવ ચલન ચિદાનદમયાત્સદા ॥

વૈરાગ્યસ્ય તૃતીયસ્ય સ્મૃતેય લક્ષણાવલી ॥ ૪૩ ॥

જ્ઞાનગર્ભમિદાદેય દ્વયોસ્તુસ્વોપમર્દતઃ ॥

ઉપયોગઃ કદાચિત્ સ્યાન્નિજાધ્યાત્મપ્રસાદતઃ ॥ ૪૪ ॥

અર્થ—તથા ચિદાનદમયપણાના સ્વભાવથી સર્વદા ચલાયમાન નહીં એહના વર્તણુકનત જે હોય, એ ત્રીજા જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યના ગુણની લક્ષણાવલી કહી ॥ ૪૩ ॥ ઇહા જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય તે ગ્રહના યોગ્ય છે, અને મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય તથા દુઃસગર્ભિત વૈરાગ્યનુ ઉપમર્દન કરીને કેડક પોતાના અધ્યાત્મભાવના પ્રમાદથકી કદાચિત્ જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યનો ઉપયોગી યાય ॥૪૪॥

इति श्रीवैराग्यभेदाधिकारः पष्ठः समाप्त ॥

વૈરાગ્ય વિષયાધિકાર—

વિષયેષુ ગુણેષુ ચ દ્વિધા ભુવિ વૈરાગ્યમિદ પ્રવર્તતે ॥
અપર પ્રથમ પ્રકીર્તિત પરમધ્યાત્મયુર્ધ્વદ્વિતીયક ॥ ૧ ॥

અર્થ—પૃથ્વીને ત્રિપે વિષયમા અને ગુણમા ૭ વેદ્ય પ્રકારે
વૈરાગ્ય પ્રવર્તે છે તેમા ત્રિપય વૈરાગ્ય તો અમુચ્ચપણે કહ્યો છે
વીનો અધ્યાત્મભાગયુક્ત ગુણ વૈરાગ્ય તે મુચ્ચપણે જાણ્યો ॥૧॥
વિષયાઉપલમ્બગોચરા અપિ ચાનુશ્રવિકાવિકારિણઃ ॥
ન ભવાતિ વિરક્તચેતસા વિષધારેવ સુધાસુ મજ્જતા ॥૨॥

અર્થ—જે ત્રિપય વૈરાગ્ય છે તે પ્રાપ્તિગોચરપણે વર્તે છે,
પણ નિશ્ચેથી જ્ઞાતા પુરુષ તે રૂપમાદિકને ત્રિપે આમત્તિ કરે
નહી જે વિરક્ત ચિત્તમાલા તે અધિકારી થકાન હોય, કેમકે જે
અધ્યાત્મરૂપ અમૃતધારાને ત્રિપે મજ્જન કરતા હોય તેહને ત્રિપની
ધારા શુ કરનાર છે ? અર્થાત તેહને કાંડ ત્રિપની ધારા પીડા
કરી શક્તી નથી ॥ ૨ ॥

સુચિશાલરસાલમજરીવિચરત્કોકિલ્લાકલીભરૈઃ ॥
કિમુ માયતિ યોગિના મનો નિમૃતાનાહતનાદસાદર ॥૩

અર્થ—જે યોગીશ્વર અનહદ નાદે સહિત છે, તે યોગમાર્ગે
કરીને સર્વે દેહરમ્પુરીને “ અહંપદ ” અથવા “ સોહં ” પદ અ-
થવા ઐકાર ધ્વનિ મનમા ધર છે, તેનો વ્રજદ્વારે જે નાદ ડાઢે છે
તેનુ નામ અનહદ નાદ કહિયે, તેણે કરી જે યુક્ત છે તો તેવા
યોગીશ્વરનું મન મલી વિસ્તારવતી આગાની મજરીને ત્રિપે વિચરતી
જે કોકિલા તેના મનોહર શબ્દ સામલીને શુ મમ થશે ? અર્થાત
નહી જ થશે ॥ ૩ ॥

રમણીમૃદુપાણિકકણકણનાઋર્ણનવૃર્ણનાઃ ॥

અનુભૂતનટોસ્ફુટોકૃતપ્રિયસંગીતરતા ન યોગિનઃ ॥૪॥

અર્થ—સ્ત્રીના સુકોમલ હાથમા રહ્યા જે કંકણ તેનો શબ્દ સામલીને પૂર્ણપણે ઘુમ્યા છે લોચન તેની અનુભવન દિશારૂપ નાટક કરનારી સ્ત્રીયે પ્રિયકારી સંગીતમધ નાટક કીધા તો પણ તેમા યોગીશ્વરનુ મન રગાય નહી, દટલે લોભાય નહી ॥ ૪ ॥

સ્થલનાય ન શુદ્ધચેતસા લલનાપચમચારુઘોલના ॥

યદિય સમતાપદાવલીમધુરાલાપરતેર્ન રોચતે ॥ ૫ ॥

અર્થ—સ્ત્રીની પચમરાગની ઘોલના તે સમતાપદની શ્રેણિના મધુર આલાપની રતિગ્રાલા શુદ્ધ ચેતનાગત યોગીને રુચે નહીં, દટલે શુદ્ધ ચેતનાગતને ચલનાકારી ન થાય ॥ ૫ ॥

સતત ક્ષયિ શુક્રશોણિતપ્રભવ રૂપમપિ પ્રિય ન હિ ॥

અવિનાશિનિસર્ગનિર્મલપ્રથમાનસ્યકરૂપદર્શિનઃ ॥૬॥

અર્થ:—અવિનાશી સહજ નિર્મલ અને વિસ્તાર પામતુ એવુ જે પોતાનુ સ્વરૂપ તેહના જોનાર યોગીશ્વર તેને તો જેનુ નિરતર શીલ ક્ષય થાય છે અને વીર્યરુધિરથી ઉપનુ એવુ જે સ્ત્રી આદિકનુ રૂપ તે પ્રિયકારી લાગતુ નથી ॥ ૬ ॥

પરદૃશ્યમપાયસકુલ વિપયો યત્ત્વલુ ચર્મચક્ષુષઃ ॥

ન હિ રૂપમિદ મુદે યથા નિરપાયાનુભવૈરુગોચરઃ ॥૭॥

અર્થ:—જેમો નિરપાય કે૦ જેહનો નાશ નથી એહવો અનુભવદિશાને જોવાનો રસ છે તેમો રૂપ તે પરપદાર્થ કે૦ વીજાને જોવા યોગ્ય છે, તથા નાશનંત છે, અને ચર્મચક્ષુનો વિષય

छे एहरो जे रूप ते जोनाथकी तेनो जे रस ते निश्चयनयथकी
हर्षकारी न थाय ॥ ७ ॥

रतिविभ्रमहास्यचेष्टितै ललनानामिह मोदते ऽयुध ॥
सुकृताद्विषविष्ममायु नो विरताना प्रमरति दृष्टयः ॥ ८ ॥

अर्थ—रतिसुगने देखीने तथा स्त्रीना नेत्रविभ्रमनी
चेष्टाये करीने अमुद्ध जे ज्वानी प्राणी त घणो हर्ष पाम छे,
पण ए विभ्रम विलासादिक तो सुकृतस्य परतने वज्र थई भेदे एवा
छे माटे योगीश्वरनी दृष्टि तेमा रमती नथी ॥ ८ ॥

न मुदे मृगनाभिमल्लिकालवलीचदनचद्रसौरभ ॥
विदुषा निरुपाविभाधितस्मरशीलेन सुगधिवर्ष्मणा ९

अर्थ —कस्तूरी, मालतीना पुष्प, लजली के० एलची
चदन तथा चद्र के० कर्पूरनी सुगंधी ते पंडित लोकोने मग्न
करती नथी, तेमन तो निरुपाधिक अनुभवागोचर स्वरूप चिदा
दानदने निषेच मग्नपण वर्त्त छे, पण रूपादिकने निषे मग्नता-
पण नथी ॥ ९ ॥

उपयोगमुपेति षच्चिर हरते यन्न विभावमारुत ॥
न तत ० खलु शीलसौरभादपरम्भिनिह युज्यते रतिः ॥ १० ॥

अर्थ —जे वणा काल सुधी उपयोगमा आवे, जेनी
सुगंधीने निभाप्रदिशारूप वायु ठरी शक्तो नथी, एवी जे शील
सुगंधी तेन सूकी योगीश्वरनु चित्त अन्य सुगंधीमा लोभातु
नथी ॥ १० ॥

मधुरैर्न रसेरधीरता कचनाध्यात्मसुधालिहो सता ॥
अरसे, कुसुमैरिवालीना प्रसरत्पद्मपरागमोदिना ॥ ११ ॥

અર્થ:—જેમ વિકસ્વર થતા જે કમલ તેના સ્વાદ સુગંધ-યુક્ત રસે મગ્ન થયા એવા જે ભ્રમર તે નિરમ કુસુમ ઉપર રતિ પામે નહીં, તેમ અધ્યાત્મરૂપ અમૃતરમના ભોગી જે પ્રાણી તેને ગ્રીજા શર્કરાદિક મધુરરસની અધીરજતા ઉપજતી નથી, ગૃધતાપણુ કરે નહીં ॥ ૧૧ ॥

વિપમાયતિભિર્નુ ક્તિ રસૈઃ સ્ફુટમાપાતસુત્તૈર્વિકારિભિઃ
નવમેઽ નવમે રસે મનો યદિ મગ્ન મતતાવિકારિણિ ।૧૨।

અર્થ:—જે આગલ કઢ્યા ત્રિપાક આપે એના મધુરરસે શુ સારું ? વલી પ્રગટપણે રાજ્યરુદ્ધિ, સ્ત્રી ત્રિપયાદિક સુણ પામ્યા અને તે પાછા જતા રહે તેથી પ્રિક્રિયા પ્રગટે તો તેના સુસથી શુ સારું ? જો સદાય અવિકારી એવો પૂર્ણ નવમો જે શાતરસ તને ત્રિપે મનમગ્ન છે, તો પૂર્વે કહ્યા એના રસે શુ ફાયદો વાય ? અર્થાત્ કાઢજ નહીં ॥ ૧૨ ॥

મધુર રસમાપ્ય નિઃપતેદ્રસનાતો રસલોભિના જલ ॥
પરિભાવ્ય વિપાકસાધ્વસ ચિરતાના તુ તત્તો દ્વશોર્જલ ? ૩

અર્થ:—એક અચરજ જુઓ, કે રસના લાલચી જે પ્રાણી તે મધુર રસને જોડને અથવા સાધાની ત્રાત સામલીને કહ છે કે માગ મુરમા પાણી ભરાય છે એટલે જીભથી પાણી પડે છે, અને મર્નેપ્રિરતિ જે મુનિરાજ તે માસાદિક મધુરરસ સાથે આગલ માઠા ત્રિપાક આપશે, તેના મગ્નને ત્રિચારી વેડ આસે પાણી આપે છે, એટલે આપેમાથી આતુ પાડે છે ॥ ૧૩ ॥

હહ યે ગુણપુષ્પપૂરિતે ધૃતિપત્નીસુપશુહ્ય શેરતે ॥
વિમલે સુ વિકલ્પતલ્પકે ક વહિઃ સ્પર્શરતા ભવતુ તે ૧૪

અર્થ:—હ્રદા ચરણરૂઢાદિક જે ગુણ તે રૂપ ફુલે પુરી એરી નિર્મલ જે સુપ્રિય કં. મનરુશલતારૂપ ગર્યા, તેહને ત્રિપે સતોપરૂપ સ્ત્રીને આલિંગન દેહને સૂણ છે, તેના મુનિરાજ તે ગાલ સ્ત્રીના સ્પર્શ ત્રિપે રત કેમ થાય ? ॥ ૧૪ ॥

હૃદિ નિર્વૃત્તિમેવ વિભ્રતા ન મુદે ચદનલેપનાવિધિ ॥
વિમલત્વમુપેયુષા સદા સલિલસ્નાનકલાપિ નિષ્ફળા ૧૫

અર્થ —હૃદયને ત્રિપે નિવૃત્તિ મુસને ધરનારા જે પ્રાણી તેને બોમનાચદનના લેપની વિધિ ત હર્ષ આપતી નથી, તથા સંદેવ નિર્મલભાગને ધરતા જે પ્રાણી તેન જલની સ્નાનવિધિ તે નિષ્ફલ જાણી ॥ ૧૪ ॥

ગણયતિ જનુ સ્વમર્યવત્સુરતાહ્વાસસુરપેન ભોગિન ॥
મદનાહિવિપોઞ્નમૃર્છનામયતુલ્ય તુ તદેવ યોગિન ॥૧૬॥

અર્થ—ભોગી પ્રાણી સ્ત્રી સાથે ગિલામ સમોગના સુખે કરી જન્મારો સફલ માને છે, અન યોગીશ્વર પુરુષ તો મદન જે કામ તની વેદાન સર્પના ત્રિપની આકરી મૃર્છાતુલ્ય માને છે ॥૧૬
તદિમે વિપયા કિલૈહિકા ન મુદે કેઽપિ વિરક્તચેતસા ॥
પરલોકસુખેઽપિ નિ સ્પૃહા પરમાનંદરસાલસા અમી ॥૧૭

અર્થ—વૈરાગી જીવને આ ભગમા ક્ષણિક સુખ આપે એવા જે ત્રિપદ તે નિશ્ચયથી કાદ પણ હર્ષકારી નથી, કેમકે ત્યાગી પ્રાણી તો પરલોક જે સ્વર્ગાદિકના સુખ તેને ત્રિપ પણ નિ સ્પૃહી છે, તે તો માત્ર મોક્ષસુખનાજ અભિલાષી છે ॥ ૧૭ ॥

મદમોહવિષાદમત્સરજ્વરવાધાવિધુરાઃ સુરા અપિ ॥
 વિષમિશ્રિતપાયસાન્નચત્ સુખમેતેષ્વાપિ નૈતિ રમ્યતા ॥ ૧૮

અર્થ—ગર્વ, અજ્ઞાન, વિષાદ અને મત્સર તે રૂપભાવની
 પીડાયે રહિત એવા જે દેવતા તેનાં જે વિષયાદિક સુખ તે પણ વિષ-
 મિશ્રિત દૂધપાકના મોજનની પરે મનોહરકારી નથી ॥ ૧૮ ॥

રમણીવિરહેણ વહ્નિના ઘટ્ટવાપ્પાનિલદીપિતેન યત્ ॥
 ત્રિદશૌર્દિવિ દુઃખમાપ્યતે ઘટતે તત્ર કથં સુખાસ્થિતિઃ ૧૯

અર્થ—કેમકે સ્ત્રીના ત્રિયોગરૂપ અગ્નિ તે આસુરૂપ વાયરે
 કરી દેદીપ્યમાન યયો એવો જે શોરૂરૂપ અગ્નિ પ્રગટ્યો, તેથી
 સ્વર્ગના દેવતાને પણ પીડા યાય છે, તેના તે સ્વર્ગમા દેવતાને
 પણ સુખની સ્થિતિ છે, એહવું કેમ કહેનાય ? ॥ ૧૯ ॥

પ્રથમાનવિમાનસપદા ચ્યવનસ્યાપિ દિવો વિચિન્તનનાત્ ॥
 હૃદય ન હિ યદ્વિદીર્યતે ઘુસદા તત્કુલિજાણુનિર્મિત ॥ ૨૦

અર્થ:—જેને વિમાન સપદા મોટી છે એના દેવતાને
 પણ ચ્યવન વેલાયે જે દુઃખ પ્રગટે છે, તે દુઃખથી દેવતાનું હૃદય
 માત્ર ફાટતું નથી, તેનું કારણ જે તેમનું હૃદય તે ઝંઝના પરમાણુયે
 કરી ઉત્પન્ન થયેલું છે, તથી ઘણું કઠણ છે, માટેજ ફાટતું
 નથી ॥ ૨૦ ॥

વિષયેષુ રતિઃ શિવાર્થિનો ન ગતિપ્તસ્તિ કિલાન્વિ-
 લાસ્વપિ ॥

ઘનનદનચદનાર્થિનો ગિરિભૂમિપ્તપરદ્રુમેષ્વિવ ॥ ૨૧ ॥

अर्थः—जैम निमिड नदननना चदनना मिलेपननालाने परतनी भूमिये अथवा बीजा कोइपण वृक्षे रति थती नथी, तेम मोक्षार्थीने प्रिय उपर प्रीति थती नथी, तेमन मनुष्य तथा स्वर्गप्रमुख समग्र गतिने प्रिये पण प्रीति थती नथी ॥ २१ ॥

इति शुद्धमति स्थिरीकृताऽपरवैराग्यस्य योगिनः॥
स्वगुणेषु वितण्णतावह परवैराग्यमपि प्रवर्त्तते ॥२२॥

अर्थः—एम विचारी शुद्धबुद्धि स्थिर करीने जेने बीजा वैराग्यनो गुण प्रगट्यो छे तया योगीने आत्मगुणने वधारे एवी वृष्णाना आगमरूप परम वैराग्य प्रगट याय ॥ २२ ॥

विपुललङ्घिपुलाकचारणप्रवलाशीचिपमुखलब्धयः ॥
न मदाय पिरक्तचेतसामनुपगोपनता, पलालवत् ॥ २३

अर्थः—विपुललङ्घि, पुलाकलङ्घि, चारणलङ्घि, महाटीआशीप्रियलङ्घि, प्रमुख अनेक लङ्घिओ जो पण उपजे, तोपण त वैरागी मुनिन अहकार भणी याय नहीं, मात्र एक मुक्तिमुख विना बीजा मुखने पलाल पुजरूप त माने छे ॥२३॥

कलितातिशयोऽपि कौऽपि नो

विबुधाना मदरुदृगुणव्रजः ॥

अधिक न विदन्त्यमो यतो

निजभावे ममुदयति स्वतः

॥ २४ ॥

अर्थः—पडित त कोइ मोटा अतिशयादि गुणना समूहे सहित हाय, तोपण मद करे नहीं, तेथी काइ अधिकता पण न गणे, मात्र पोताना शुद्ध स्वभावमाज आनद पामे ॥ २४ ॥

હૃદયે ન શિવેઽપિ લુબ્ધતા સદનુષ્ઠાનમસંગમગતિ ।
પુરુષસ્ય દશેયમિષ્યતે મહજાનદતરંગસંગતા ॥ ૨૫ ॥

અર્થ:—પોતાના હૃદયને પિપે મુક્તિસુખ ઉપર પણ લુબ્ધતા નથી, એક મદ્અનુષ્ઠાનરૂપ મહાજાનંદના કલ્લોલને મલતી અમગાનુષ્ઠાનરૂપ પુરુષની જે દશા તેને ઢાળે છે, પામે છે ॥૨૫॥
इति यस्य महामर्तिभवेदिह वैराग्यविलासभृन्मनः ॥
उपयति चरीतुमुच्चैस्तमुदारप्रकृतिं यशःश्रियः ॥२६॥

અર્થ:—વૈરાગ્યવિલાસી પુરુષને ઈસી બુદ્ધિ ઉપજે છે ને તેના ઉદાર પ્રકૃતિવાલાને યશસ્વ જે લક્ષ્મી તે હર્ષ ધરીને વરવાને ઇચ્છે છે ॥ ૨૬ ॥ इतिश्री वैराग्य निषयाधिकारः समाप्तः.

इति द्वितीय प्रपद्य समाप्त ॥

મમતાત્યાગાધિકાર

નિર્મમસ્યૈવ વૈરાગ્ય સ્થિરત્વમવગાહતે ॥

પરિત્યજેત્તતઃ પ્રાજ્ઞો મમતામત્યનર્થદા ॥ ૧ ॥

વિષયં, કિ પરિત્યક્તૈર્જાગર્તિં મમતા યદિ ॥

ત્યાગાત્કચુકમાગ્રસ્ય શુજગો નદિ નિર્વિષઃ ॥ ૨ ॥

અર્થઃ—મમતા રહિત પ્રાણીનેન વૈરાગ્ય સ્થિરપણે રહે છે તે માટે શુદ્ધિવત પ્રાણિયે અનર્થદાયક જે મમતા તેને તજવી ॥ ૧ ॥ જેમ સર્પે કાચલી કાઢવાથી સિંધ ગદિત થતો નથી, તેમ જેને મમતા જાગે છે તે વિષયનો ત્યાગ કરે તો પણ ત્યાગી થતો નથી ॥ ૨ ॥

કષ્ટેન દિ ગુણગ્રામ પ્રગુણિકુરુતે મુનિ ॥

મમતારાક્ષસી સર્વ ભક્ષયત્યેકહેલયા ॥ ૩ ॥

જતુક્રાત પશુકૃત્ય દ્રાગચિત્રાંપધીન્લાન્ત ॥

હવાયૈર્વન્દુભિ પત્નો મમતા ક્રોડયત્યહો ॥ ૪ ॥

અર્થ—જે ગુણસમૂહને મુનિરાત્ર ઘણા કષ્ટે કરી પ્રગટ કરે છે, તને મમતારૂપ રાક્ષસી એક કોલીયે સ્લાઇ જાય છે ॥ ૩ ॥ કેતુ આશ્વર્થ છે કે સ્વિષારાજ્યની પેરે મમતારૂપ સ્ત્રી તે જીવરૂપ ભર્તાગને પશુ જે મર્કટ તે રૂપ કરીને શીતપણે અવાનરૂપ જડી-બુટ્ટીના વલથકી ઘણે પ્રકારે નચારીને રમાડે છે ॥ ૪ ॥

અન્ન પરમ્ને યાતિ જાયતે ચૈવ એવ દિ ॥

મમતોદ્રેકત, મય સન્નધ કલયત્યથ ॥ ૫ ॥

વ્યાપ્રોતિ મહતી ભૂમિ વટચીજાથયા વટઃ ॥

તથૈકમમતાવીજાતપ્રપચસ્યાપિ કલ્પના ॥૬॥

અર્થ—એકલો ચેતન પરભવે જાય છે અને એકલોજ આ ભવે આવે છે, પણ મમતાને ગણ યડને રત્નાદેવીની પરે મિથ્યા સગવળ ન્યાત જાત ઘમેરેની કલ્પના કર છે ॥ ૫ ॥ જેમ એક વડના મીજથકી ઘણી ધરતીયે વડ વ્યાપીને વિસ્તાર પામે છે, તેમ એક મમતાના મીજ થકી ઘણા પ્રપચની કલ્પના ઉઠે છે ॥ ૬ ॥

માતા પિતા મે ભ્રાતા મે મગિની વલ્લભા ચ મે ॥

પુત્રાઃ સુતા મે મિત્રાણિ જાતયઃ મસ્તુતાશ્ચ મે ॥૭॥

ઇત્યેવ મમતાવ્યાધિ વર્હેમાન પ્રતિક્ષણ ॥

જન. શસ્નોતિ નોચ્છેત્તુ વિના જ્ઞાનમહૌપધ ॥ ૮ ॥

અર્થ—માતા, પિતા, ભાઈ, પેન, સ્ત્રી ં મર્મ માહરા છે, પુત્ર, પુત્રી, મિત્ર ં પણ માહરા છે, ન્યાતિ પરિચિત ં માહરા છે ॥ ૭ ॥ એ પ્રકારે મમતારૂપ રંગ દિવસે દિવસે વધતો જાય છે, તેને મટાડવાને કોઈ પણ જ્ઞાનરૂપ આપધ વિના મમર્થ થાતો નથી ॥ ૮ ॥

મમત્વેનૈવ નિઃશકુમારભાદૌ પ્રવર્તતે ॥

કાલાકાલસમુત્થાયી ધનલોભેન ધાવતિ ॥ ૯ ॥

સ્વય ઘેષા ચ પોષાય ગ્રિયતે મમતાવશઃ ॥

હટામુત્ર ચ તે ન સ્યુન્નાણાય શરણાય વા ॥૧૦॥

અર્થ—જેમ વેલા કપેલા ઉઠીને વિપ્ર વે મામા મોનુ લેવાને ગયો, તેની પરે એક મમતાયે કળીને નિ.શકુમરે આરમમા

પ્રયત્ન છે, મમણશેઠ પરે ધનને લોમે કરી ઢાંઢે છે ॥ ૯ ॥ પર-
મમમા હાનુ કુટન શુભ આધાર નથી, તો પણ કુટનને પોપવાની
મમતામા રોડ પામે છે ॥ ૧૦ ॥

મમત્વેન ધન લોકાન પુષ્પાત્યેકોઽર્જિતર્થેન ॥

મોઢા નરકદુઃખાના તોમ્રાણામેકુળ વ્ય તુ ॥ ૧૧ ॥

મમતાન્ધો દિ યન્નાસ્તિ તત્પદ્યતિ ન પદ્યતિ ॥

જાત્યધસ્તુ યદસ્ત્યેતદ્દેદ ઇત્યનયોર્મદાન ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—પોતે એકલો ધન મલમીને મમત્વે કરીને ઘણા
લોકને પુષ્ટિ કર છે, પણ પરમમમા આક્રા નારકીના દુઃખ
આગશે તેમજ એકલોજ મોગમશે ॥ ૧૧ ॥ જીવ આધલો નથી,
પણ મમતાયે ફરી નાસ્તિક પદાર્થને સગ કરી માને છે, તેમને
મિથ્યાદષ્ટિ અંધ કહીયે, કેમકે તેની ચર્મચતુ છે, તો પણ તે
ચતુષ્ કરી આત્મિક અર્થને નથી દેખતો, માટે અને દેખતાં પણ
આધલોજ જાણતો, અને જે જાતિઅધ છે પણ જ્ઞાનીને સયોગે
આત્માર્થને જુએ છે, માટે એ વે પ્રજ્ઞાના અધમા ઘણો
અંતર છે ॥ ૧૨ ॥

પ્રાણાનનિત્યતાભ્યાનાત્ પ્રેમભૂમ્ના તતોઽધિકા ॥

પ્રાણાપદ્મા પ્રિયા મત્યા મોદતે મમતાવજા ॥ ૧૩ ॥

કુંદાન્યસ્થીનિ દશનાન મુલ્ક શ્લેષ્મશ્લ વિધુમ્ ॥

માસગ્રથી કુચૌ કુમ્ભો દેમ્નો વેત્તિ મમત્વવાન ॥૧૪॥

અર્થ—રાગ દિશાયે કરીને પ્રાણને અનિત્ય માને પણ
પ્રાણની લેનારી જે સ્ત્રી તેને મમતાને વશ થઈ વહન જાણીને હર્ષ
પામે છે ॥ ૧૩ ॥ તે સ્ત્રીના દાત યદપિ દાટકાના છે, તો પણ

તેને કુદફુલની કલિના જેવા જાણે, અને શ્લેષ્મ જે લાઠ તેણે
કરી ભરેલુ મુસ હોય તેને ચદ્રતુલ્ય પસાળે છે, અને સ્તન માસના
ગઠા છે તેને સોનાના કલગ સમાન લેસે છે, એ વાતો સર્વ
મમત્વને લીધે થાય છે ॥ ૧૪ ॥

મનસ્યન્યદ્વચસ્યન્યત્ ક્રિયાધામન્યદેવ ચ ॥

યસ્યાસ્તામપિ લોલાક્ષી સાધ્વી વેત્તિ મમત્વવાન ॥૧૫॥

યા રોપયત્યકાર્યેઽપિ રાગિણ પ્રાણસશયે ॥

દુર્વૃત્તા સ્ત્રી મમત્વાધસ્તા મુગ્ધામેવ મન્યતે ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—વલી તે સ્ત્રી કેરી છે ? જેના મનમા કોઈક હોય
અને રચનમા વલી ગીજો કોઈક હોય, અને ભોગ તો વલી કોડ
ગીજાની સાથેજ કરે એવી છે, તેને વૈરાગી પુરુષ કહે છે જે એ
સ્ત્રીથીકી સર્વ સર્થુ. ઇટલે સ્ત્રીને સર્વથા મુહી ગણે છે, પણ જે
પ્રાણી મમતાગ્રસ્ત છે, તે તો એવી ચચલ નેત્રવાલી સ્ત્રીને સર્વ
માને છે ॥ ૫ ॥ સ્ત્રી પોતાના રાગી ધણીને મરણ થાય જ્યા
કામ મલાવે, અને તે પણ મમત્વે આધલો પુરુષ તે કાર્ય હુટાડ-
પીટાડને કરે. વલી સ્ત્રી વ્યભિચારિણી હોય તો પણ તને મોલી
કરી માને, તે ઉપર એક દૃષ્ટાંત છે “ લાલી કઢતી ચાપડી
અગલા રેલમસેલ, જ્યાથી લાવ્યો લાકડી ત્યાની ત્યા
જહ મેલ ” ॥ ૧૬ ॥

ચર્માઞ્ઠાદિતમાસાસ્થિવિષ્ણમૃત્રપિઠરીપ્તપિ ॥

વનિતાસુ પ્રિયત્વ યત્તન્મમત્વ યિજૃમિત ॥ ૧૭ ॥

લાલયન્ બાલક તાતેત્યેવ ધ્રૂતે મમત્વવાન ॥

વેત્તિ ચ શ્લેષ્મણા પૂર્ણામણીમમૃતાચિતા ॥

અર્થ—મમત્વની વેણ તે ધૂલલીલા મરણી છે, તેને વગ્ન થઈ રહો છવો જે પુરુષ તે હાડ, મામ, ગ્રિષા, મૂત્ર તથા ચર્મથી મઢલી હાડલી જેવી સ્ત્રી ઉપર પ્રેમ કરે, મમત્વ ધરે છે ॥ ૧૭ ॥ બલી મમત્વે કરીને પોતાના પુત્રને રમાડે તે વડતે તને ગાપ ગાપ કરી કહે, અને તે ગાલકુના હાથની આગલીયો શ્લેષ્મથી ભરી હોય તને અમૃત સમાન જાણે ॥ ૧૮ ॥

પકાર્દ્રમપિ નિ શકા સુતમકાન્ન મુચતિ ॥

તદ્મધ્યેઽપિ મેધ્યત્વ જાનાત્યવા મમત્વત ॥ ૧૯ ॥

માતાપિત્રાદિસન્ધોઽનિયતોઽપિ મમત્વત ॥

દૃઢભૂમિભ્રમવતા નૈયત્યેનાવભાસતે ॥ ૨૦ ॥

અર્થ—મોહથી ગાલકુની માતા પોતાના ગાલકુના કાદવે ભર્યો હોય, તો પણ નિ શરૂપણ ચોલામાથી મૂકતી નથી બલી ગ્રિષાએ અશુચિ હોય, તો પણ તે ગાલકુને તની માતા મોહના વશથી પત્રિ ગણ છે ॥ ૧૯ ॥ જેમ ધરતી શાશ્વત દૃઢ છે, પણ ધતુરાના ફલ ભક્ષણ કરનાર પ્રાણીને ફર આવે છે, ત્યાર તને ધરતી પગથી જણાય છે તેમ માતાપિત્રાદિસ્ત્રનો મનઘ મમારમા અનાદિના શાશ્વત છે, પણ મોહપ્રદે મુક્તાણો પ્રાણી એમ કહ છે જે, માતા મરી ગઈ, હવે કમ યશે ? શી રીત ચાલશે ? ॥ ૨૦ ॥

ભિન્ના, પ્રત્યેકમાત્માનો વિભિન્ના પુદ્ગલા અપિ ॥

શૂન્યમસર્ગ ઇત્યેવ ચ પઠ્યતિ સ પઠ્યતિ । ૨૧ ॥

અહતામમતે સ્વત્વસ્વીયત્વભ્રમહેતુકે ॥

ભેદજ્ઞાનાત્પલાયેતે રજ્જુજ્ઞાનાદિવાહિભિઃ ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—તેમ પ્રત્યેક જીવ પળ જુદા જુદા છે, અને ત કડ ગતિથી આવ્યા અને કહ ગતિયે જશે ? તેમ પુદ્ગલ પળ જુદા છે, તથા શરીરનો મગ પળ શૂન્ય છે, એ રીતે જે દેસે છે, તેને દેવતો જાણવો ॥ ૨૧ ॥ જેમ દોરડાનું જ્ઞાન યયે સર્પની મીતિ નાશ પામે છે, તેમ હું અને સ્ત્રી આદિક માહરી છે એવો મમત્વ થાય છે, તે ભ્રમહેતુ છે. તે ભ્રમ જ્ઞાનનજરે જોવાથી નાશ પામે ॥ ૨૨ ॥

કિમેતદિતિ જિજ્ઞાસા તત્ત્વાભિજ્ઞાનસમુગ્ધી ॥
 વ્યાસગમેવ નોત્યાતુ દત્તે ક મમતાસ્થિતિઃ ॥૨૩॥
 પ્રિયાર્થિનઃ પ્રિયાપ્રાપ્તિં વિના કાપિ યથા રતિઃ ॥
 ન તથા તત્ત્વજિજ્ઞાસોસ્તત્ત્વપ્રાપ્તિ વિના ક્વચિત્ ॥૨૪॥

અર્થ—એ મમારનો મગધ શું છે ? એમ આત્મતત્ત્વને સન્મુલ ઓલસવાની ઇચ્છા થડ એટલે મમતા તરત નાશ પામે. આત્મજ્ઞાની આગલ મમતા ફિદા રહે ? ॥ ૨૩ ॥ જેમ કામી પુરુષ સ્ત્રીનો અર્થી થયો, તે સ્ત્રી પામ્યા વિના કોઈ પળ ઠેકાણે રતિ ન પામે, તેમ તત્ત્વનો જાણ પુરુષ પળ તત્ત્વ પામ્યા વિના ક્યાયે રતિ ન પામે ॥ ૨૪ ॥

અત एव हि जिज्ञासा विष्कम्भति ममत्वधीः ॥
 विचित्राभिनयाक्रांतः सभ्रांत इव लक्ष्यते ॥૨૫॥
 धृतો योगો न ममता हता न समताऽऽहता ॥
 न च जिज्ञासित तत्त्व गत जन्म निरर्थकम् ॥૨૬॥
 जिज्ञासा च विवेकश्च ममतानाशकावुभौ ॥
 अतस्ताभ्या निवृद्धीयादेनामध्यात्मवैरिणी ॥૨૭॥

અર્થ—એ કારણ માટે તત્ત્વ જાણવાની ઇચ્છા કરી મમતાની યુદ્ધિ જેણે દવાગ્રી છે તે પ્રાણી ત્રિચિત્ર પ્રકારની નય-ગમ, ભગ, રચનાયે વ્યાપ્યો થકો સસારના સર્વ પદાર્થને સમ્રાત જાણે, એટલે હૃદયજાલમ્ત જાણે ॥ ૨૫ ॥ જેણે જોગ પળ ઘર્યો નહીં, અને મમતા પળ હળી નહીં, તથા મમતા પળ આદરી નહીં, વલી શાસ્ત્ર જાણવાની ઇચ્છા પળ ન કરી, તેનો નરજન્મ નિષ્ફળ ગયો, એમ જાણતુ ॥ ૨૬ ॥ એક જાણવાની ઇચ્છા અને વીજો ત્રિવેકુ એ બે મમતાને નાશ કરનારા છે તે માટે એ વેદ્યકી મમતાનો નિગ્રહ કરવો કારણ કે મમતા તે અધ્યાત્મની દુશ્મન છે ॥ ૨૭ ॥

इति ममता त्यागाधिका अष्टम समाप्त ॥

સમતાધિકાર:

ત્યક્તાયા મમતાયા ચ સમતા પ્રયતે સ્વતઃ ॥

સ્ફટિકે ગલિતોપાદૌ યથા નિર્મલતાગુણઃ ॥ ૧ ॥

પ્રિયાપ્રિયત્વઘોર્યાર્થિર્વ્યવહારસ્ય કલ્પના ॥

નિશ્ચયાત્તદ્ વ્યુદાસેન સ્તૈમિત્ય સમતોચ્યતે ॥૨॥

અર્થ—હવે સમતા - આગાનો અધિકાર કહે છે જેમ સ્ફટિકને પ્રિયે ઉપાધિપણુ ઢલે, તેગારે નિર્મલતાપણુ વધે છે, તેમ જેગારે મમતાનો ત્યાગ થાય તેગારે પોતાની મેલેજ સમતા નિસ્તરે ॥ ૧ ॥ સસારને પ્રિયે પોતાને અર્થે કોઈ કામ પડે તેગારે એમ જાણે જે આ માહરો બહાલો છે અને આ દુશ્મન છે, પણ એ સર્વે વ્યવહાર કલ્પના છે, નિશ્ચયથી તો તે વ્યવહારનાશ કરી મધ્યસ્થપણું પામે, તેગારેજ સમતામત કહેવાય ॥ ૨ ॥

તેષ્વેવ દ્વિપતઃ પુસસ્તેષ્વેવાર્યેષુ રજ્યતઃ ॥

નિશ્ચયાત્કિચિદિષ્ટ વાઙ્નિષ્ટ વા નૈવ વિચિતે ॥૩॥

एकस्य चिन्तयो यः स्यात्स्वाभिप्रायेण पुष्टितः ॥

अन्यस्य द्वेष्यतामेति स एव मतिभेदतः ॥ ४ ॥

અર્થ—વ્યવહાર કલ્પનાગાલો તો જેને પ્રિયે દ્વેષ લાગે તેનેજ પ્રિયે પોતાના અર્થ સાધને કરી રાજી થાય, પણ જો નિશ્ચયથી વિચારે તો એમા કાઢ દષ્ટ નથી, તેમ અનિષ્ટ પણ નથી ॥૩॥ એક પ્રિય જે એક કાર્ય છે તે એક જળને પોતાની રુચિયે પુષ્ટકારી છે અને રીજાને તથીજ દ્વેષ ઉપજે છે એ મતિ-કલ્પનાના ભેદ છે એમ જાણવું ॥ ૪ ॥

અર્થ—એ કારણ માટે તરત જાણવાની ઇચ્છા કરી મમતાની પુદ્ધિ જેણે દેવાની છે તે પ્રાણી નિર્ચિત પ્રકારની નય-ગમ, ભગ, રચનાય વ્યાપ્યો થકો સમારના સર્પ પદાર્થને સમ્રાત જાણે, એટલે હંદ્રનાલપત્ જાણે ॥ ૨૫ ॥ જેણે જોગ પણ ઘર્યો નહીં, અને મમતા પણ હળી નહી, તથા સમતા પણ આદરી નહી, વલી શાસ્ત્ર જાણવાની ઇચ્છા પણ ન કરી, તેનો નરજન્મ નિષ્પન્ન ગયો, ઇમ જાણતુ ॥૨૬॥ એક જાણવાની ઇચ્છા અને રીતો વિવેક એ બે મમતાને નાશ કરનારા છે તે માટે એ વેદુથકી મમતાનો નિગ્રહ કરવો કારણ કે મમતા ત અધ્યાત્મની દુશ્મન છે ॥ ૨૭ ॥

इति ममता त्यागाधिकारः अष्टम समाप्त ॥

સમતાધિકાર:

ત્યક્તાયા મમતાયા ચ સમતા પ્રથતે સ્વતઃ ॥

સ્ફટિકે ગલિતોષાઘૌ યયા નિર્મલતાગુણઃ ॥ ૧ ॥

પ્રિયાપ્રિયત્વયોર્યથિર્વ્યવહારસ્ય કલ્પના ॥

નિશ્ચયાત્તદ્ વ્યુદાસેન સ્તૈમિત્ય સમતોચ્યતે ॥૨॥

અર્થ—હવે સમતા આગ્રાનો અધિકાર કહે છે જેમ સ્ફટિકને ત્રિપે ઉપાધિપણુ ટલે, તેવારે નિર્મલતાપણુ ગધે છે, તેમ જેવારે મમતાનો ત્યાગ થાય તેવારે પોતાની મેલેજ સમતા વિસ્તરે ॥ ૧ ॥ સસારને ત્રિપે પોતાને અર્થે કોડ કામ પડે તેવારે એમ જાણે જે આ માહગે વદાલો છે અને આ દુશ્મન છે, પણ એ સર્વ વ્યવહાર કલ્પના છે, નિશ્ચયથી તો તે વ્યવહારનાશે કરી મધ્યસ્થપણુ પામે, તેવારેજ સમતાપત્ત કહેવાય ॥ ૨ ॥

તેષ્વેવ દ્વિપતઃ પુસસ્તેષ્વેવાર્થેષુ રજ્યતઃ ॥

નિશ્ચયાત્કિચિદિષ્ટ ઘાઽનિષ્ટ વા નૈવ વિગ્રતે ॥૩॥

એકસ્ય વિષયો યઃ સ્યાત્સ્વાભિપ્રાયેણ પુષ્ટિતઃ ॥

અન્યસ્ય દ્વેષ્યતામેતિ સ એવ મતિભેદતઃ ॥ ૪ ॥

અર્થ—વ્યવહાર કલ્પનામાલો તો જેને ત્રિપ દ્વેષ લાગે તેનેજ ત્રિપે પોતાના અર્થ સાધને કરી રાજી થાય, પણ જો નિશ્ચયથી ત્રિચારે તો એમા કાઢ ડટ નથી, તેમ અનિષ્ટ પણ નથી ॥૩॥ એક ત્રિપય જે એક કાર્ય છે તે એક જાણને પોતાની રુચિયે પુષ્ટકારી છે અને ત્રીજાને તથીજ દ્વેષ ઉપજે છે એ મતિ-કલ્પનાના ભેદ છે એમ જાણવું ॥ ૪ ॥

વિકલ્પકલ્પિત તસ્માદ્વ્યમેતન્ન તાત્ત્વિક ॥

વિકલ્પોપરમે તસ્ય દ્વિત્વાદિવદુષ્કષયઃ ॥ ૫ ॥

સ્વપ્રયોજનસંસિદ્ધિઃ સ્વાયત્તા મામતે યદા ॥

યદ્દિરર્થઘ્ન મરુત્પન્નમુત્થાન તદા હત ॥ ૬ ॥

અર્થ—હવે અનિષ્ટ એ વિકલ્પની કલ્પનાધી છે, એ વેનેન રાગદ્વેષ જાણરા પણ એમા કાઈ તત્ત્વ નથી જો મનથી વિકલ્પ જાય તો રાગદ્વેષ એ વેદુ દૂર થાય ॥ ૫ ॥ પોતાના પ્રયોજનની મિદ્ધિ જેવારે પોતાને સ્વાધીન થાય, તેવારે વાહગ્ના અર્થસકલ્પનો ઉઠાવ નાશ પામ ॥ ૬ ॥

લબ્ધે સ્વભાવે રૂઠસ્યસ્પર્ણન્યાયાદભ્રમક્ષયે ॥

રાગદ્વેષાનુપસ્થાને સમતા સ્પાદનાહતા ॥ ૭ ॥

જગજ્જીવેષુ નો ભાતિ દ્વૈવિધ્ય કર્મનિર્મિત ॥

યદા શુદ્ધનયસ્યિત્યા તદા સામ્યમનાહત ॥ ૮ ॥

અર્થ—જેમ કઠ ઉપર રહલુ સુરળ માશ્વાત દેવાય છે તેમ સ્વામાત્રિકુણ પામ થકે ત્રિમાત્રિક ભ્રમણા દૂર જાય, તેવારે રાગદ્વેષ ઝઠી દૂર થાય અને સમતા વિશેષ વધે ॥ ૭ ॥ જગતના જીવને ત્રિપે કર્મનુ ત્રિચિત્રપણુ છે, માટે તે ત્રિમાત્રણુ મારુ નરસુ કહવાની રીતે જેવારે ન ભાસે તેવારે શુદ્ધનયનમા રહ્યો થકો પ્રવલ સમતાને પામ ॥ ૮ ॥

સ્વગુણેભ્યોઽપિ કૌટસ્થ્યા દેરુત્તરાધ્યવસાયતઃ ॥

આત્મારામ મનો યસ્ય તસ્ય સામ્યમનુત્તર ॥ ૯ ॥

સમતાપરિપાકેસ્પાદિપયઃ પ્રહશન્યતા ॥

યયા વિશદયોગાના વામીચિદનનુત્પત્તા ॥ ૧૦ ॥

અર્થ—પોતાના ગુણથકી પોતાનો આત્મા સાક્ષી કરીને
 એક શુદ્ધ અધ્યયમાયથકી આત્માને ત્રિપે જેનું મન રમે છે, તેની
 સમતા અનુત્તર કહિયે ॥ ૯ ॥ એમ જેને પાત્રી સમતા થઈ તેનું
 ત્રિપયરૂપ ઘર સૂનું થયું, એમ જે મુનિને નિર્મલ સમતા યોગ પ્રગટ્યો,
 તે મુનિને કુઠારે કરી કોડ છેદે અથવા ચઢને કરી કોડ પૂજે તે
 વેદુ તુલ્ય છે ॥ ૧૦ ॥

किं स्तुमः समता साधौ या स्वार्थप्रगुणीकृता ॥

वैराणि नित्यवैराणामपि द्रव्युपतस्थुषाम् ॥ ११ ॥

किं दानेन तपोभिर्वा यमैश्च नियमैश्च किं ॥

एकैव समता मेव्या तरीः ससारचारिधौ ॥ १२ ॥

અર્થ—એના સાધુની સમતાના શુ વચાણ કરિયે ? જેણે
 પોતાના આત્માની સિદ્ધિ કરવાને સમતા આદરી, એહના મુનિ તે
 સમતારૂપ ઘરમાં રહેતા ચકા આ ભવના તથા આગલા કંડક ભવ
 તે સર્વ ભવના વૈરભાવને ટાલી નાસે છે, જેમ નિત્ય પાસે વસતા
 થકા કુતરા અને માજારી કે ૦ ત્રિલાહી તેમના વૈર પળ શમી જાય
 તેહની પેરે જાણતું ॥ ૧૧ ॥ કપટી વેશ ધારણ કરનારી શું યાય ?
 તથા ઘણી તપસ્યાય પળ શુ યાય ? વલી મૌન ધારી અતીતની
 પેરે ઇન્દ્રિયદમન કીધે શુ યાય ? અને વ્રત ધારણકરે પળ શુ યાય ?
 માત્ર એક સમતા જે સમારૂપ સમુદ્ર તરવામાં નૌકા જેવી છે, તેનું
 જ સેવન કરવું તેહિ જ શ્રેષ્ઠ છે ॥ ૧૨ ॥

दूरे स्वर्गसुखं मुक्तिपदवी मा दवीयसी ॥

मनःसनिहितं दृष्टं स्पष्टं तु समतासुखं ॥ १३ ॥

दृशोः स्मरविषं शुष्येत् क्रोधतापः क्षयं व्रजेत् ॥

औदत्यमलनाशः स्यात् समतामृतमज्जनान् ॥ १४ ॥

અર્થ—દેવલોકના સુખ તો દૂર છે વલી મોક્ષ પટ્ટી તે તો મોટી છે, અને મગ્નિથિતિને હાથ છે, તેગારે મનની પાસે પ્રગટપણે દેસીયે એવી સમતાનુ સુખ તે શુ સોડુ છે ? ॥ ૧૩ ॥ સમતારૂપ અમૃતકુડમા સ્નાન કરાના પ્રમાયથી આગયકી કદ-પેરૂપ દર્પણુ પિપ મોપાડ જાય છે, ક્રોધરૂપ તાપ નાશ પામે કે, ઉદ્ધતાડ રૂપી મેલ તે પણ દૂર થાય છે ॥ ૧૪ ॥

જરામરણદાવાગ્નિજ્વલિતે ભવકાનને ॥

સુગ્વાય સમર્તકેવ પીયુષધનરુષ્ટિયત્ ॥ ૧૫ ॥

આશ્રિત્ય સમતામેકા નિર્ઝતા ભરતાદય. ॥

ન હિ કષ્ટ મનુષ્ઠાનમભૃત્તેષા તુ કિંચન ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—જન્મ, જરા, મરણરૂપ દાવાનલે કરી થલતુ એવુ સમારૂપ ગ્રન તેમા સમતાનુ જે સુખ છે તે અમૃતના વર સાદ સરસુ જાણતુ ॥ ૧૫ ॥ ચિત્રશાલી મધ્યે એકન સમતાને અપલગતા ભરતરાના જાડિ આઠ પાટ કંચલ પામીને મિદ્ધ થયા પણ તેમને કષ્ટક્રિયા કાઢ પણ કરી પહી નહી, એહી એ સમતા છે ॥ ૧૬ ॥

અર્ગલા નરકદ્વારે મોક્ષમાર્ગસ્ય દર્શિકા ॥

મમતા ગુણરત્નનાના મગ્નદે રોષ્ટણાવનિ ॥ ૧૭ ॥

મોહાચ્છાદિતનેત્રાણામાત્મરૂપમપઙ્કયતા ॥

દિન્યાજનશલાકેય સમતા દોષનાશકૃત્ ॥ ૧૮ ॥

અર્થ—વલી મમતા તે નરકને મારણે મોગલ જેરી છે, અને મોક્ષમાર્ગની દીપ્તિ છે વલી ગુણરૂપ રત્નનો સંગ્રહ કમવાને રોષ્ટણાચલ પર્યતની શ્રમિકા મરિણી છે ॥ ૧૭ ॥ જેના નેત્ર

મોઢપડે ઢકાયા છે અને જે પોતાના સ્વસ્પને જોડ શકતા નથી, તેને દિવ્ય અજન આજ્ઞાને સમતા તે શલાકારૂપ છે, અને અજ્ઞાનના પડલને છેદનારી છે ॥ ૧૮ ॥

ક્ષણ ચેતઃ સમાકૃપ્ય સમતા યાદિ સેવ્યતે ॥

સ્પાત્તદા સુખમપ્યસ્ય યદ્વક્તુ નૈવ પાર્યતે ॥ ૧૯ ॥

કુમારી ન યયા વેત્તિ સુખ દયિતભોગજ ॥

ન જાનાતિ તથા લોકો યોગિના સમતાસુખ ॥ ૨૦ ॥

અર્થ—જે પ્રાણી એક ક્ષણમાત્ર મનને રેચીને સમતાને સેવે, તે પ્રાણીને એટલું સુખ પ્રગટે, જેહનો મુખે કહેતા થકા પાઠ આવે નહીં ॥ ૧૯ ॥ જેમ કુમારિકા ભરતારના સુખને જાણતી નથી. તેમ લોકો પણ મુનિરાજની સમતાના સુખને જાણતા નથી ॥ ૨૦ ॥

નતિસ્તુત્યાદિકાશ માશરસ્તીઘ્ર. સ્વમર્મમ્ભિત્ ॥

સમતાવર્મગુપ્તાના નાર્ત્તિકૃત્સોઽપિ જાયતે ॥ ૨૧ ॥

પ્રચિતાન્યપિ કર્મ્માણિ જન્મના કોટિકોટિભિઃ ॥

તમાસીવ પ્રભા ભાનોઃ ક્ષિણોતિ સમતા ક્ષણાત્ ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—જેણે સમતાનું વસ્ત્ર પહેર્યું છે તેને નમસ્કાર, સ્તુતિ, પૂજા, લાભ, પરદ્રવ્યની ઇચ્છાદિરૂપ જે પોતાનાજ મર્મને લાગનારા એવા જે તીક્ષ્ણ વાણો તે પીડા કરી શકતા નથી ॥ ૨૧ ॥ જેમ સૂર્ય કિરણના પ્રકાશથી અધઃકાર નાશ પામે છે તેમ કોટિ કોટિ મનના પ્રાણીના નિમિટ્તમંચિત જે પાપકર્મ છે તે સમતાવડે એક ક્ષણમા નાશ પામ છે. ॥ ૨૨ ॥

અન્યલિંગાદિમિદ્ધાનામાધાર સમતૈવ હિ ॥

રત્નત્રયફલપ્રાપ્તેર્યયાસ્યાદ્ભાવજૈનતા ॥ ૨૩ ॥

જ્ઞાનસાફલ્યમેપૈવ નયસ્યાનાવતારિણઃ ॥

ચદન ચહ્નિનેવ સ્યાત્ કુગ્રહેણ તુ ભસ્મ તત્ ॥ ૨૪ ॥

અર્થ—જે અન્યલિંગી મિદ્ધ યયા તે પણ દ્રવ્યથી મોક્ષ

ફલ સાધતા થકા રત્નત્રયના ફલની પ્રાપ્તિપટે ભાગથી જૈનપણ પામ્યા માટે તે અન્યલિંગીઓને પણ સમતા તે એક આધારભૂત હતી ॥ ૨૩ ॥ જા નયસ્થાનકે ઉતારી જોઈયે તો, એ સમતાન જ્ઞાનનું ફલ છે, ને જેમ જ્ઞાનપટે ભરતાપ શમે છે તમ મમતારૂપ ચદને કરી ભરતાપ શમી જાય છે, પણ કુગ્રહ કં. વદાગ્રહ અજ્ઞાનરૂપ અગ્નિપટે તો સમતારૂપ ચદન બલી ભસ્મ થાય છે ॥ ૨૪ ॥

ચારિત્રપુરુષપ્રાણા સમતાન્યા ગતા યદિ ॥

જનાનુધાવનાવંશસ્તદા તન્મરણોત્સવ ॥ ૨૫ ॥

સત્પજ્ય સમતામેકા સ્યાત્કુષ્ઠમનુષ્ઠિત ॥

તદીપ્તિતકર નૈવ વીજમુક્તમિવોપરે ॥ ૨૬ ॥

અર્થ—જા સસારરૂપ ગામને ત્રિપ સર્વ લોક દ્રવ્યત્રિવ્ય કરતા દોડાદોડ કરે છે, ત શુ છે ? તે કહે છે, ક જેનાર ચારિત્રરૂપી પુરુષ મરણ પામ્યો, તેનારે સમતારૂપી પ્રાણ પણ જતા રહ્યા પછી તેના મૃત વાર્ધનો ઉત્તમ, પાથરણા, સ્નાનમૃતક વગેરે કરવાને જાણે એ લોકો દોડાદોડ કરે છે એમ સમનતુ ॥ ૨૫ ॥ જેમ ઉત્તર ક્ષેત્રમાં વીજ વાગ્યું તે કાપે કરીને પણ ફલે નહીં, તમ એક સમતાને છોડી જે પ્રાણી કષ્ટ ક્રિયા કરે છે તને રૂઢુ ફલ આગલ મલતુ નથી ॥ ૨૬ ॥

ઉપાયઃ સમતૈવેકા મુક્તેરન્યઃ ક્રિયાભરઃ ॥
 તત્તત્પુરુષભેદેન તસ્યા એવ પ્રસિદ્ધયે ॥ ૨૭ ॥
 દિદ્માત્રદર્શને શાસ્ત્રવ્યાપારઃ સ્યાન્ન દૂરગઃ ॥
 અસ્યાઃ સ્વાનુભવઃ પાર સામર્થ્યાલ્લ્યોઽવગાહતે ॥ ૨૮ ॥

અર્થ—મુક્તિનો ઉપાય તો એક સમતા છે. બાકી ક્રિયા
 કષ્ટ સર્વ આડગર છે, તે પુરુષને ભેદેકરી એટલે તપ, જપ સર્વ
 સમતાની પ્રસિદ્ધિ છે પુરુષ ભેદ તે ગૃહસ્થ અને મુનિને શીલે છે,
 એટલે ક્રિયા કરવામા ગૃહસ્થ તથા મુનિનો વ્યવહાર જુદો છે,
 પણ તે વેડની ક્રિયા સમતાયે ચલાણરી એવી શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે
 ॥ ૨૭ ॥ શાસ્ત્રના ઉપદેશ તો જેમ કોડ આગલીગઢે માર્ગ થતાવે,
 પણ પોતે કાઠ સાથે આવે નહી, તેમ દિશિમાત્રને થતાવે એવા છે,
 પણ જે શાસ્ત્ર મામલીને પોતાના અનુભવમા લાવી પોતાને સામર્થ્ય
 કરી પથ અગાહે, તેજ ભવાટવીનો પાર પામે ॥ ૨૮ ॥

પરસ્માત્ પરમેષા યન્નિગૂઢ તત્ત્વમાત્મનઃ ॥
 તદધ્યાત્મપ્રસાદેન કાર્યોઽસ્યામેવ નિર્ભરઃ ॥ ૨૯ ॥

અર્થ—પરપુદ્ગલાદિક વસ્તુ તે આત્માની નથી, અને
 દેવતાથી આત્મા પરમ પવિત્ર છે, આત્માને વિષે આત્મતત્ત્વ
 ગુપ્ત છે, માટે અધ્યાત્મને પ્રસાદે કરી સમતાને વિષે હર્ષ ઉછાસ
 કરવો ॥ ૨૯ ॥

॥ ઇતિ સમતાધિકારઃ નમઃ સમાપ્તઃ ॥

સદનુષ્ઠાનાધિકારઃ

પરિશુદ્ધમનુષ્ઠાન જાયતે સમતાન્વયાત્ ॥

કૃતરુક્ષોદસકાતે, કલુપ સલિલ યથા ॥ ૧ ॥

વિપ ગરલાન્નનુષ્ઠાન તદ્દેતુરમૃત પર ॥

ગુરુસેવાયનુષ્ઠાનમિતિ પચવિધ જગુ, ॥ ૨ ॥

અર્થઃ—જેમ કતકફલના ચૂર્ણને યોગે ઢોહલ્લ પાણી નિર્મલ થાય તેમ સમતાના યોગથી શુદ્ધ અનુષ્ઠાન પ્રગટ થાય છે ॥ ૧ ॥ ત્રિપાનુષ્ઠાન, ગરલાનુષ્ઠાન, અન્યોન્યાનુષ્ઠાન, તદ્દેતુઅનુષ્ઠાન ને અમૃતાનુષ્ઠાન એ પાંચ અનુષ્ઠાન ગુરુસેવાદિક કરણીમા કહ્યા છે ॥ ૨ ॥

આદ્યારોપધિપૂર્જાદ્વિપ્રાભૃત્યાશસયા કૃત ॥

શીઘ્ર મચિત્તહન્તૃત્વાદ્વિપાનુષ્ઠાનમુચ્યતે ॥ ૩ ॥

સ્થાવર જગમ ચાપિ તત્ક્ષણ મક્ષિત વિપ ॥

યથા દતિ તથેદ મચિત્તમૈહિકભોગતઃ ॥ ૪ ॥

અર્થઃ—મિથાન ભોજનની લાલચે, વસ્ત્રની લાલચે, પૂજાની લાલચે, દોલતની ઇચ્છાએ, જે તપ જપ કષ્ટક્રિયા કરે તે ક્રિયા પોતાના શુભ ચિત્તની હણનારી છે એનું નામ વિપઅનુષ્ઠાન જાણતું ॥ ૩ ॥ સ્થાવર ત્રિપ તે સોમલ જાણતું અને ચંદ્રમ ત્રિપ સર્પાદિકનું જાણતું, એ બેઝમાથી એક વિપ સ્વાધાથી તરત મરે છે તેમ ભોગામિલાપે ક્રિયા કરવી તે શુભ ચિત્તને હણ છે ॥ ૪ ॥

દિવ્યભોગામિલાપેણ કાલાતરપરિક્ષયાત્ ॥

સ્નાદ્યષ્ટફલસપૂર્ત્તર્ગસનુષ્ઠાનમુચ્યતે ॥ ૫ ॥

यथा कुद्रव्यसंयोगजनित गरमजितम् ॥

विष कालातरे हति तथेदमपि तत्त्वतः ॥ ६ ॥

अर्थः—जे देवेंद्रादिकना सुख परभवे पामयानी इच्छा करीने तपस्या करे ते प्राणी कालातरे नरकगति पामे, कष्ट करीने अणदीठा फलनी वाछ्छा करे तेने गरलानुष्ठान कहेवु ॥ ५ ॥ जेम गडी चूर्ण प्रमुख निर्मल द्रव्यने संयोगे प्रगट थतु त्रिष ते गरल-नामा त्रिष कहियें, ते घणा दिवम कष्ट पमाडी मारे छे, तेम ए ण तत्तथी नर्क फलनी प्राप्ति करे छे ॥ ६ ॥

निषेधायानयोरेव विचित्रानर्थदायिनोः ॥

सर्वत्रैवानिदानत्व जिनेद्रैः प्रतिपादित ॥ ७ ॥

प्रणिधानाद्यभावेन कर्म्मनिध्यवसायिनः ॥

समृच्छिमप्रवृत्ताभमननुष्ठानमुच्यते ॥ ८ ॥

अर्थः—अनेक प्रकारे महा अनर्थ उपजावे एवा ए पूर्वोक्त ने अनुष्ठाननो निषेध करवाने समस्त तीर्थकरे नियाणु वर्जयानु कह्यु छे ॥ ७ ॥ प्रणिधानादिकने अभावे कर्म जे क्रिया तेमा अध्यवसाय रहित के० शून्यपणे समृच्छिमनी परे शून्य मननी प्रवृत्तिये अथवा देखादेखीये जे क्रिया करे ते अन्योन्यानुष्ठान कहिये ॥ ८ ॥

ओघसज्जात्र सामान्यज्ञानरूपा नियधन ॥

लोकसज्जा च निर्दोषसूत्रमार्गानपेक्षिणी ॥ ९ ॥

न लोक नापि सूत्र नो गुरुवाचमपेक्षते ॥

अनन्यवसित किंचित्कुरुते चौपसजया ॥ १० ॥

अर्थः—इहा सामान्य प्रकारे ज्ञानरूपनु कारण न गयेपे, ते ओघसज्जा प्रवाहरूप कहिये, तेथी निर्दोष सूत्रना मार्गनी अपेक्षा

વિના લોક દેસાદેસીયે ક્રિયા કરે અથવા ઉપયોગશૂન્ય થકા જે ક્રિયા કરે તે અન્યોન્યાનુગ્રાહ છે ॥ ૯ ॥ એટલે લોકની રીત વિના અને છત્રની તથા ગુરુના પચનની અપેક્ષા વિના ઉપયોગ-શૂન્યપણે જે કાઈ કરતુ તેનું નામ ઓઘસના છે ॥ ૧૦ ॥

શુદ્ધસ્થાન્વેષણે તીર્થાચ્છેદ સ્યાદિતિવાદિના ॥

લોકાચારાદરશ્રદ્ધા લોકમર્જેતિ ગીયતે ॥ ૧૧ ॥

શિક્ષિતાદિપદોપેતમપ્યાવશ્યકમુચ્યતે ॥

દ્રવ્યતો ભાવનિર્મુક્તમશુદ્ધસ્ય તુ કા કયા ? ॥ ૧૨ ॥

અર્થ:—જો અત્યંત શુદ્ધ મારગ ચોલના જાણે, તો તીર્થનો ઉચ્છેદ થાય, માટે લોકના આચાર ઉપર આદર-શ્રદ્ધા કરવી, જેમ ચાલે તેમ ચાલના દીજે, એવા વચન ચોલતા જે લૌકિક આચારે પ્રવર્તે તેનું નામ લોકમર્જા છે ॥ ૧૧ ॥ અને શિક્ષા-ગ્રહણ, આસેન તથા પદસપદાયે સહિત માનશૂન્યપણે જે આર શ્યક કર તે પણ દ્રવ્ય આવશ્યક કહ્યું છે, તો જે અશુદ્ધ કરે તેની તો શી વાત કહિયે ? ॥ ૧૨ ॥

તીર્થાચ્છેદમિયા હતાવિશુદ્ધસ્થેવ ચાદરે ॥

સૂત્રક્રિયાવિલોપ સ્યાદ્ગતાનુગતિકૃત્વતઃ ॥ ૧૩ ॥

ધર્મોદયતેન કર્તવ્ય કૃત વદ્ભિરેવ ચેત્ ॥

તદા મિથ્યાદૃશા ધર્મા ન ત્યાજ્ય સ્યાત્કદાચન ॥ ૧૪ ॥

અર્થ —તીર્થનો ઉચ્છેદ થાય, તેના મયથી અશુદ્ધ ક્રિયાન વિષ ગાઢરીયા પ્રગાહની પેરે ગતાનુગતિકપણે આદર કરતા કાઈ પરમાર્થ જાણે નહીં અને જ્ઞાનક્રિયાનો નાશ કર ॥ ૧૩ ॥ વળી ધર્મનો અર્થો વદને એમ કહેશે કે જે ઘણા જન

કર તે આપણે પણ કરવું, તો મિથ્યાત્વધર્મના ઘણા સેવનાર છે,
માટે તે પણ કોઈ કાલે ઝડાશે નહીં એમ ઠયું ॥ ૧૪ ॥

તસ્માદ્ગત્તાનુગત્યા યત્ ક્રિયતે સૂત્રવર્જિત ॥

ઔઘતો લોકતો ધા તદનનુષ્ઠાનમેવ હિ ॥ ૧૫ ॥

અકામનિર્જરાગત્વ કાયઋણાદિહોદિતમ્ ॥

સકામનિર્જરા તુ સ્યાત્ સોપયોગપ્રવૃત્તિતઃ ॥ ૧૬ ॥

અર્થઃ—માટે સૂત્રની શૈલી રહિતપણે ગતાનુગતિરૂપણે
ઓપસનાયે અથવા લોકમજાણે જે કરવું તેને અન્યોન્યાનુષ્ઠાન
કહેવું ॥ ૧૫ ॥ જે અજ્ઞાનપણે કાયઋણ કરે તેને અકામનિર્જરા
કહેવી, અને ઉપયોગ સહિત જ્ઞાનક્રિયા કરવી તેનું નામ સકામ-
નિર્જરા છે ॥ ૧૬ ॥

મદનુષ્ઠાનરાગેણ તદ્દેતુર્માર્ગગામિના ॥

एतच्च चरमावर्त्तं ऽनोपयोगादेर्विना भवेत् ॥ ૧૭ ॥

धर्मयौवनकालोऽयं भवत्कालदशापरा ॥

अत्र स्यात्सक्रियारागोऽन्यत्र चासत्क्रियादरः ॥ ૧૮ ॥

અર્થઃ—માર્ગાનુસારીપુરુષ શુદ્ધ ક્રિયાનુષ્ઠાનને રાગે કરી
જે કરે તે તદ્દેતુઅનુષ્ઠાન કહેવાય, તે જેવારે છેલું પુદ્ગલ પરાવર્ત
રહે, તેવારે જે ક્રિયા કરે તે અનુપયોગે ન કરે, માટે એ અનુષ્ઠાન
પણ તેવારેજ હોય ॥ ૧૭ ॥ છેલ્લે પુદ્ગલ પરાવર્તે જેવારે તદ્દેતુ
અનુષ્ઠાન પ્રગટે તેવારે એ ધર્મનો યોગ્યકાલ પ્રગટ્યો; અને સંસા-
રમા બાલદશા હતી તે મટી ગઈ એમ જાણવું એ અનુષ્ઠાને શુદ્ધ
ક્રિયાનો રાગ ઉપજે છે, અને પૂર્વના ઘણા અનુષ્ઠાને અશુદ્ધ ક્રિયાનો
આદર ઉપજે છે ॥ ૧૮ ॥

ભોગરાગાદ યયા યૂનો ચાલક્રોડાઽગ્નિલા દ્વિયે ॥

ધર્મયૂનસ્તયા ધર્મરાગેનામત્કિયાદ્વિયે ॥ ૧૯ ॥

ચતુર્ય ચરમાવર્તં તસ્માદ્ધર્માનુરાગતઃ ॥

અનુષ્ઠાન વિનિર્દિષ્ટ ધર્માદિકમમગત ॥ ૨૦ ॥

અર્થ—જેમ યુગાન્ પુરુષ મોગનો મિલામી થાય છે ને ચાલક્રોડાથી લજાય છે, તેમ ધર્મે યૌનકાલગ્રવ પુરુષ ધર્મના રાગે કરી અશુદ્ધ ક્રિયાથી લજાય છે ॥ ૧૯ ॥ તે માટે તે ધર્મના અનુરાગથી ચરમ પુદ્ગલ પરામર્ષજ તદ્વેતુ નામે ધોરું અનુષ્ઠાન કહ્યું છે, પણ ધીનાત્મિક જે મમકિત તો તે અર્મગ કેં અપ્રાપ્ત છે ॥ ૨૦ ॥

ધીજ ચેહ જનાન્ દષ્ટ્વા શુદ્ધાનુષ્ઠાનકારિણઃ ॥

બહુમાનપ્રશસાભ્યા ચિકીર્ષા શુદ્ધગોચરા ॥ ૨૧ ॥

તસ્યા ણ્વાનુબધશ્ચાકલકઃ કીર્ત્યતેઽદ્યુરઃ ॥

તદ્વેત્વન્વેષણા ચિત્રા સ્કધરૂપા ચ વર્ણિતા ॥૨૨॥

અર્થ — જ્યાં મમકિતરૂપ ધીજ તો તેનાં થાય કે જેનાં શુદ્ધ ક્રિયા કરતાં જીવોને દેખીને બહુમાન પ્રશંસા કરે, અને આગમત્રિધિરાગે પોતે પણ જ્ઞાને શુદ્ધ ત્રિધિગોચર હોય તેનાં સમકિત ઉપજે છે ॥ ૨૧ ॥ જ તદ્વેતુઅનુષ્ઠાનનો અનુવંધ જે શુદ્ધ પશ્ચિમન તે કલક રહિત અદ્યુર કહિયે, અને તદ્વેતુઅનુષ્ઠાનની સોલ કરતી તે નાના પ્રકારનો મ્કંધ કહિયે ॥ ૨૨ ॥

પ્રવૃત્તિસ્નેષુ ચિત્રા ચ પત્રાદિસદૃશી મતા ॥

પુષ્પ ચ શુરુયોગાદિદેતુસપીત્તલક્ષણ ॥ ૨૩ ॥

ભાવધર્મસ્ય સપત્તિર્યાં ચ સદ્દેશનાદિના ॥

ફલ તદત્ર વિજ્ઞેય નિયમાન્મોક્ષસાધક ॥ ૨૪ ॥

અર્થ—તે મધ્યે પ્રવર્તેલું તે રૂપ વિચિત્ર પ્રકારના પાન
જાળવા, અને સદ્ગુરુના યોગવડે સ્વર્ગમા સુખસપદા પામતી તે
રૂપ ફૂલ જાળવા ॥ ૨૩ ॥ જેનારે ગુરુ પાસે દેશના સામઘીને
ભાવધર્મરૂપ સપદા પામે તે ફલ કહિયે, તે ફલ મોક્ષ—સાધનરૂપ
છે એ જાણવું ॥ ૨૪ ॥

સહજો ભાવધર્મા હિ શુદ્ધશ્વદનગધવત્ ॥

ંતદ્ગર્ભમનુષ્ઠાનમમૃત સપ્રચક્ષ્યતે ॥ ૨૫ ॥

જૈનીમાજ્ઞા પુરસ્કૃત્ય પ્રવૃત્ત ચિત્તશુદ્ધિતઃ ॥

સંવેગગર્ભમત્યતમમૃત તદ્વિદો વિદુઃ ॥ ૨૬ ॥

અર્થ—સહજ સ્વાભાવિક જે ભાવધર્મ છે તે તો ચઢનની
સુગંધ સમાન છે. તે સહિત જે અનુષ્ઠાન ક્રિયા કરતી તેનું નામ
અમૃતાનુષ્ઠાન છે ॥ ૨૫ ॥ પ્રશ્નની આજ્ઞાવડે મનશુદ્ધિયે પ્રવર્તે
અને અત્યંતપણે સંવેગગુણે સહિત હોય તેને ગળધરાદિક
અમૃતાનુષ્ઠાન કહે છે ॥ ૨૬ ॥

શાસ્ત્રાર્થાલોચન સમ્યક્ પ્રણિધાન ચ કર્મ્મણિ ॥

કાલાત્રગાવિપર્યાસોઽમૃતાનુષ્ઠાનલક્ષણ ॥ ૨૭ ॥

દ્વય હિ સદનુષ્ઠાન ત્રયમત્રાસદેવ ચ ॥

તત્રાપિ ચરમ શ્રેષ્ઠ મોહોગ્રવિપનાશનાત્ ॥ ૨૮ ॥

અર્થ—મત્લી રીતે શાસ્ત્રના અર્થ વિચારે, ક્રિયા મધ્યે
ગીર્ય ઉછાસ ઘરે, પચમકાલના દોષ ન ગણે, અથવા જે કાલે જે
ઉચિત ક્રિયા હોય તે ક્રિયા કર, એ લક્ષણ અમૃતાનુષ્ઠાનના
જાળવા ॥ ૨૭ ॥ એ પાંચ અનુષ્ઠાનમા છેલ્લા બે અનુષ્ઠાન એ રૂઢા
છે અને પ્રથમના ત્રણ અનુષ્ઠાન તે રૂઢા નથી, તેમા પણ સર્વથા

શ્રેષ્ઠ તો અમૃતાનુષ્ઠાન જાણતુ, કેમકે મોહ કે ૦ અજ્ઞાન તેનું આચરું
જે વિષ તે એ અનુષ્ઠાનપ્રદે નાશ પામે છે ॥ ૨૮ ॥

આદર કરણે પ્રીતિરવિગ્રસપદાગમઃ ॥

ત્રિજાસાત્જ્ઞસેવા ચ સદનુષ્ઠાનલક્ષણ ॥ ૨૯ ॥

ભેદર્ભિન્ન ભવેદિચ્છાપ્રવૃત્તિસ્થિરસિદ્ધિભિઃ ॥

ચતુર્વિધમિદ મોક્ષયોજનાયોગમ્જિત ॥ ૩૦ ॥

અર્થ—ક્રિયાયે આદર કરતા રાગ ધરે, તથા આગમને
અતિ મોટી સપદાનુ માને, રીતી જાણવાની ઇચ્છા કરે, જાણનો
સગ કર, એ શુદ્ધ ક્રિયાના લક્ષણ છે ॥ ૨૯ ॥ તેના પળ જુદા
જુદા ભેદ છે. ૧ ઇચ્છા, ૨ પ્રવૃત્તિ, ૩ સ્થિરતા, ૪ સિદ્ધિયોગ એ
ચાર યોગ મોક્ષને જોડે (મોક્ષ આપે) માટે યોગ કહિયે ॥ ૩૦ ॥

ઈચ્છા સચત્કથા પ્રીતિર્યુક્તા વિપરિણામિની ॥

પ્રવૃત્તિ, પાલન સમ્યક્ સર્વત્રોપમમાન્વિત ॥ ૩૧ ॥

સત્કથાપદમોત્કર્ષાદિતિચારાદિચિંતયા ॥

રહિત તુ સ્થિર સિદ્ધિ, પરેવામર્થસાધક ॥ ૩૨ ॥

અર્થ—જે ગુરુનો ઉપદેશ સામલી ગુરુ ઉપર અને કથા
ઉપર પરમ પ્રીતિ ધરે—ગુણ પરિણમે તેને પહેલો ઇચ્છાયોગ કહિયે
પછી ગુરુના કથા પ્રમાણે સમતાય મહિત મન પાલે, ક્રિયાયે
સહિત પ્રવૃત્તે, તે ત્રીજો પ્રવૃત્તિયોગ કહિયે ॥ ૩૧ ॥ જે રુઢા
ધ્યોપશ્વમના ઉત્કર્ષથી અતિચાર ન લગાડે અને મનસ્થિરપણે
પ્રવૃત્તે એ ત્રીજો સ્થિરયોગ કહ્યો, અને નિરતિચાર શુદ્ધ ક્રિયામા
ત્રીજા ત્રીજોને મેલવીને તેનો પણ અર્થ સવાવે તે ચોથો સિદ્ધિ-
યોગ જાણ્યો ॥ ૩૨ ॥

ભેદા હમે વિચિત્રાઃ સ્યુઃ ક્ષયોપશમભેદતઃ ॥

શ્રદ્ધાપ્રીત્યાદિયોગેન ભવ્યાના માર્ગગામિનામ્ ॥૩૩

અનુકંપા ચ નિર્વેદઃ સવેગઃ પ્રશમસ્તથા ॥

એતેષામનુભાવાઃ સ્યુરિચ્છાદીના યથાક્રમમ્ ॥૩૪॥

અર્થઃ—એ ઇચ્છાદિક યોગના વલી વિચિત્ર ભેદ છે, તે ક્ષયોપશમ ભાવના ભેદથી છે તે શ્રદ્ધા પ્રીતિ પ્રમુલ યોગે કરીને મુક્તિમાર્ગ પામનાર ભવ્યજીવને હોય ॥ ૩૩ ॥ ૧ કરુણા, ૨ વૈરાગ્ય, ૩ સવેગ, ૪ ઉપશમ એ અનુક્રમે ઇચ્છાદિકના ચાર પ્રકાર છે ॥ ૩૪ ॥

કાયોત્સર્ગાદિસૂત્રાણા શ્રદ્ધામેધાદિભાવતઃ ॥

ઇચ્છાદિયોગસાફલ્ય દેશસર્વવ્રતસ્પૃશામ્ ॥ ૩૫ ॥

ગુહ્યગ્ધાદિમાધુર્યભેદવત્ પુરુષાતરે ॥

ભેદેષ્વીચ્છાદિભાવાના દોષો નાર્યાન્વયાદિહ ॥૩૬॥

અર્થ—કાયોત્સર્ગાદિક આપશ્યક સૂત્રનુ શ્રદ્ધાપણુ જો માનવી થાય તો શ્રાવક તથા માધુને ઇચ્છાદિક યોગ સફલ થાય ॥૩૫॥ કોઈને ગોલ મીઠો લાગે છે અને કોઈને રાહ મીઠી લાગે છે. એ રીતે મીઠાશના સ્વાદમા જેમ ભિન્નતા છે તેમ જ પુરુષોની પ્રકૃતિ ભિન્ન ભિન્ન, માટે ઇચ્છાદિક યોગના જે માન તેના પણ ભેદ છે; તો પણ તેમા કાઈ દૂષણ નથી કેમકે જેમ શર્કરાદિકની મીઠાશ જુદી જુદી છે તો પણ મીઠાશનો અર્થ એકજ છે, મીઠાશ ગમે તેની હોય, પણ તેથી મીઠાશનો અર્થ સરે છે, તેમજ ઇચ્છાદિક યોગના ભેદ છે, તો પણ તે યકી અર્થ જે ફલ તે એક જ મળે છે, માટે દૂષણ નથી ઇમ જાણવું ॥ ૩૬ ॥

યેષા નેચ્છાદિલેશોઽપિ તેષા ત્વેતત્સમર્પણે ॥

સ્ફુટો મહામૃષાવાદ इत्याचार्या प्रचक्षते ॥ ૩૭ ॥

ઉન્માર્ગાત્યાપન ચાઢમસમજસકારણે ॥

ભાવનીયમિદ તત્ત્વ જાનાનૈર્ધ્યાગર્વિશિકામ્ ॥૩૮॥

ત્રિધા તત્સદનુષ્ઠાનમાદેય શુદ્ધચેતસા ॥

જાત્વા સમયસદ્ભાવ લોકસજ્ઞા વિહાય ચ ॥ ૩૯ ॥

અર્થ—પણ જેને શુદ્ધ અનુષ્ઠાનને ત્રિપે ઇચ્છાદિ યોગનો લેશ પણ નથી, તેવા અયોગ્ય નરને જે ઇચ્છાદિ યોગ આપે તેને પ્રગટ મૃષાવાદનું પાપ લાગે છે, એવું પૂર્વાચાર્ય કહે છે ॥ ૩૭ ॥ જે અતિ અસમજમ કારણ છે, તેને ત્રિપે ઉન્માર્ગ સ્થાપન થાય છે, માટે યોગર્વિશિકા પ્રથના જાણ પુરુષ એ તત્ત્વ ચિંતીને સદ્ અનુષ્ઠાન કરવું, એટલે જેમ તેમ કરીયે તો ઉન્માર્ગનું સ્થાપન થઈ જાય ॥ ૩૮ ॥ માટે શુદ્ધ ચેતનાયે, મન-વચન-કાયાયે કરીને સદનુષ્ઠાન સેવના, સિદ્ધાતના સદ્ભાવ જાણી લોકમજ્ઞા તત્ત્વને શુદ્ધ ક્રિયા કરી ॥ ૩૯ ॥

इति मदनुष्ठानाधिकार दशम ॥

મનશુદ્ધિઅધિકારઃ

ઉચિતમાચરણ શુભમિચ્છતા

પ્રથમતો મનસઃ સ્વલુ શોધન ॥

ગદવતામહ્યકૃતે મલશોધને

કમુપયોગમુપૈતુ રસાયન ॥ ૧ ॥

અર્થ—અધ્યાત્મની શુદ્ધિ કરવા માટે પ્રથમથી ઉચિતપણે શુભ આચરણની ઇચ્છા કરવી ને મનની શુદ્ધતા કરવી જેમ રોગગત ગ્રાણી મલ-શોધન કરવાને રેચ લીધા વિના રસાયન લાયક તો, તેથી તેને કાઢી ગુણ થાય નહીં, કેમકે મલ જાય તેવાર પછી રસાયણ લાયક તો ગુણ કરે, તેમ પ્રથમ મનશુદ્ધિ થઈ હોય તો જ અધ્યાત્મની શુદ્ધિ થાય ॥ ૧ ॥

પરજનં પ્રસન્ન કિમુ રજ્યતે

દ્વિપતિ યા સ્વમનો યદિ નિર્મલ ॥

વિરહિણામરતેર્જગતો રતે-

રપિ ચ કા વિકૃતિર્વિમલે વિધૌ ॥ ૨ ॥

અર્થ—હે ચેતન ! જો તારું મન નિર્મલ છે તો લોક તારા ઉપર રાગ ધરશે અથવા દ્વેષ કરશે તે થકી તારે શું વગાડી વાગશે ? જેમ ચંદ્રમા નિર્મલ છે, પણ તેના ઉદયથી પિરહી જીવો અથવા ચોર લોકોને અરતિ ઉપજે છે, અને જગતના મીઝા મીઝોને તેથી આનંદ થાય છે, પણ તેથી ચંદ્રમાને ગુણ અથવા અગુણ કાઢી જતા નથી ॥ ૨ ॥

રુચિતમાકલયન્નુપસ્થિત

સ્વમનસૈવ દિ શોચતિ માનવઃ ॥

उपनते स्मयमानमुग्र पुन—

भ्रમति तत्र परस्य किमुच्यता ॥ ३ ॥

અર્થ—હડી વસ્તુ મનમા ચિંતરી મનોરથ કીધો, અને તે મનોરથ નિપતો નહી, તેગારે તે ગ્રાણી પોતાના મનમા શોક ધરે છે, અને જેગારે તે ધારલી વસ્તુ મલે છે તેગારે મુશી થાય છે, એ ર્થ—શોકનો કર્તા આત્મા ને એક મનન છે, તો બીનાયે મદાર મારુ—નરસુ કયું એમ શુ કહતુ ? ॥ ૩ ॥

ચરણયોગઘટાન્પ્રવિલોઢયન્

શમરસ સ્ફુલ્લ વિકિરન્યધ ॥

ચપલ એવ મન, કપિસ્થકૈ

રસવણિગ્ વિદધાતુ મુનિસ્તુ કિ ॥ ૪ ॥

અર્થ—મન માકડા જેવું છે કેમકે તે ચારિત્રના યોગ રૂપ ઘૂતના ઘડાને ઝડા વાલે છે, તથા સમનારૂપી અમૃતગ્મના ઘડાને ઢોલી નારો છે, એવુ એ ચપલ મન તે સરેસરુ વાદરુ છે તેની આગલ મુનિરૂપ રસ ગ્રાણિજ્યનો કરનાર ગ્રાણીયો નિચારો શુ કર ? ૪ ॥

સતતકુદિતસયમભૂતલો-

ત્યિતરજોનિરૂર પ્રથયસ્તમ ॥

અતિદૃઢૈશ્વ મનસ્તુર્ગોશુનૈ-

રપિ નિયત્રિત એવ ન તિષ્ઠતિ ॥ ૫ ॥

અર્થ—ચંડી મુનિયે ચાગિત્રે કરી કર્મરૂપી ધૂલને દારી નારી હતી, પણ મનરૂપી ઘોઢાંયે નિત્ય કુદી કુદીને સયમરૂપ શ્વમિનુ તલિયુ ઉત્તેડ્યુ, તેવી કલુપતારૂપ રજ ઝડી, તેહના મમ્મહ

કરી અજ્ઞાનરૂપ અધકાર થયો, એનો અતિ આકરો એ મનરૂપ
ઘોડો છે, તે શ્રતરૂપી દોરડે ગધાયો ઊતો તોફાન કરે છે, પણ
સમો રહેતો નથી ॥ ૫ ॥

જિનવચોઘનસારમલિમ્લુચઃ

કુસુમસાયકપાવકદીપકઃ ॥

અહહ કોપિ મનઃપવનો વલી

શુભમતિદ્રુમમતતિભગઠૃત્ ॥ ૬ ॥

અર્થ—એક કૌતુક જુઓ કે મનરૂપી વાયુ મહાનલવાન
છે, કેમકે રુડી બુદ્ધિરૂપ વૃક્ષને ભાગી નાલે છે તથા જિન રૂચન-
રૂપ ગ્રામનો ચોર છે; વલી કંદર્પરૂપ અગ્નિનો ટીપાગના છે ॥૬॥

ચરણગોપુરભગપરઃ સ્ફુર-

ત્સમયબોધતરૂનાપિ પાતયન્ ॥

અમતિ યત્રતિમત્તમનોગજઃ

ક કુશલ શિવરાજપથે તદા ॥ ૭ ॥

અર્થ—વલી મનરૂપ હાથી છે, તે ચારિત્રરૂપ નગરના
દરબાજા ભાગતો યકો પ્રસરે છે, સિદ્ધાતના બોધરૂપી વૃક્ષને પણ
પાડતો થકો ભમે છે, એવો મદોન્મત્ત મનરૂપી હાથી દોડાદોડ
કરે છે, તેમારે સાધુને મોક્ષમાર્ગે જતા કુશલતા તે ક્યાથી
હોય ? ॥ ૭ ॥

વ્રતતરૂન પ્રગુણીકુરુતે જનો

દહતિ દુષ્ટમનોદહનઃ પુનઃ ॥

નનુ પરિશ્રમ એવિશેષવાન્ ॥

ક ભક્તિતા સુગુણેપવનોદયે ॥ ૭ ॥

અર્થ—જે સાધુ છે તે ત્રતરૂપી વૃક્ષે ફલી ગાડીને ચેતન જ્ઞાન અમૃતરસપડે મીંચીને નગ્નહર કર છે, પણ દુષ્ટ મનરૂપ જે અગ્નિ તે પ્લી વાડીને ચાલી નાસ્તે છે, તો રુડા ગુણરૂપ વાડીમા ગુણરૂપ રાયરાને ઉદયે મુનિની મહેનત તે કેમ કરીને સફલ થાય ? ॥ ૮ ॥

અનિશ્ચીતમના વિદ્યત્પરા

ન વપુષા વચસા ચ શુભક્રિયા ॥

ગુણમુપૈતિ વિરાધનયાઽનયા

થત દુરતભવભ્રમમચાર્તિ ॥ ૯ ॥

અર્થ—એક મનનો નિગ્રહ કર્યા વિના વચને તથા કાયાયે જેટલી શુભ ક્રિયા કરે તે ઉપયોગશન્યતાયે—અવિધિયે કર, અને તે અનિધિના કરનારો તો આશ્ચર્યમગ્રને પ્રિયે છકાયનો વિરાધક કહ્યો છે, માટે તે ગુણ ન કરે જે શન્ય મન ક્રિયા કરનારો તે વિરાધક છે, માટે શન્ય ક્રિયા કરતો વિરાધરૂપે સસારને પ્રિયે ઘણા ભવ ભમશે ॥ ૯ ॥

અનિશ્ચીતમનાઃ કુવિકલ્પતો

નરકમૃચ્છતિ તદુલમત્સ્યવત્ ॥

હ્યમભક્ષણજા નહિ જીર્ણતા—

ઽનુપનતાર્યવિકલ્પકદર્યના ॥ ૧૦ ॥

અર્થ.—મન વશ કીધા વિના જે તપ—જપ કરે, વઢી મનમા કુવિકલ્પ ઘણા થાય તેથી તે તદુલમચ્છની પરે નરકે પડે, ન કુવિકલ્પ કરતો થકો જો ઉપાસ કરે, તપ કરે, તેથી તેને માત્ર અનીર્ણ થાય, કેમકે અણપામ્યા અર્થનો વિકલ્પ કરે તેની વદથેના અજીર્ણનુ કારણ છે ॥ ૧૦ ॥

મનસિ લોલતરે વિપરીતતા

વચનનેત્રકરેગિતગોપના ॥

વ્રજતિ ધૂર્તતયા દ્યનયાશ્વિલ

નિવિહદભપરૈર્મુપિત જગત્ ॥ ૧૧ ॥

અર્થ—જો મન ચપલ છે તો રત્નગુપ્તિ કરે તથા નેત્રને ગોપને, ડગિતઆકાર ચેષ્ટા પિના કાઠસ્સગ્ગ કરે, તે સર્વ વિપરીત જાણવું તે સર્વ ધૂર્તતાપણાને પામ, અને એવી રીતે ધૂર્તપણે કપટ ક્રિયાના કરનારા તે મોટા ચોર છે જગત્ને હુટનારા છે ॥૧૧॥

મનસ ણ્વ તતઃ પરિશોધન

નિયમતો વિદધીત મહામતિઃ ॥

ઇદમભેષજસવનન મુનેઃ

પરપુમર્થરતસ્ય શિવશ્રિયઃ ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—તે માટે મનને ભલી રીતે નિશ્ચયયક્ષી શોધન કર તેવ પંડિતને મનોશુદ્ધિરૂપ ચૂર્ણ છે, અને પરમ પુરુષાર્થને પ્રિયે રાતા જે મુનિ તેને મુક્તિ સ્ત્રીને ગ્રહ કરવાનું ઓપધ છે ॥૧૨॥

પ્રવચનાન્નજવિલાસરવિપ્રમા

પ્રશમનીરત્નરગત્તરગિણી ॥

હૃદયશુદ્ધિરુદીર્ણમદ્જ્વર—

પ્રસરનાશવિધૌ પરમૌપધ ॥ ૧૩ ॥

અર્થ:—સિદ્ધાંતરૂપ કમલને નિકસિત કરવાને મનશુદ્ધિ તે સૂર્યના પ્રકાશરૂપ છે, ઉપશમરૂપ જલકલ્લોલ વવાગ્વાને મનશુદ્ધિ તે નદીરૂપ છે, બલી પ્રસરતો થકો પ્હમો મદરૂપ જે

તાપ તેન ટાલવાન મનશુદ્ધિ તે પરમ સુન્દર (જડીચુટ્ટી)
ઔષધ છે ॥ ૧૩ ॥

અનુભવામૃતકુડમનુત્તર

વ્રતમરાલવિલાસપયોજિની ॥

મકલકર્મકલરુવિનાશિની

મનસ એવ દિ શુદ્ધિરુદાહતા ॥ ૧૪ ॥

અર્થ—ગલી મનશુદ્ધિ અનુભવનો માટો અમૃતકુડ છે;
તથા ચારિત્રરૂપ હસને રમવાને કમલિની છે, અને સર્વ કર્મફલક
હરવાને અગ્નિ સમાન મન શુદ્ધિને કહી છે ॥ ૧૪ ॥

પ્રથમતો વ્યગ્રહારનયસ્થિતોઽ-

શુભવિકૃત્પનિરૂત્તિપરો ભવેત્ ॥

શુભવિકૃત્પમયવ્રતસેવયા

દ્વરતિ કટક એવ દિ કટક ॥ ૧૫ ॥

અર્થ—પ્રથમથી વ્યગ્રહારનયે રહ્યો એવો જે પુરુષ તે
અશુભ વિકૃત્પની નિરૂત્તિ જે નાશ કરવું તેને ત્રિપ તત્પર થઈને
શુભ વિકૃત્પમય જે વ્રત તની સેવા કર, તેથી અશુભવણુ ટલી
જાય જેમ કાઠા વડે કાટો નીકળી જાય છે તની પર ॥ ૧૫ ॥

વિપમધીત્ય પદાનિ જ્ઞાનૈઃ જ્ઞાનૈ-

દ્વરતિ મત્રપદાવધિ માત્રિક ॥

ભવતિ દેશનિવૃત્તિરપિ સ્ફુટા

ગુણકરી પ્રથમ મનમસ્તથા ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—જેમ મંત્રાદી પુરુષ મત્રપદ સમાપ્તિ સુધી મત્રના
શબ્દ ધીમ ધીમ મનમા મળે, યજ્ઞ વિષ્ણુને ટાલે; તેમ જે

देशी निवृत्ति करे ते पण प्रगटपणे प्रथम मनने गुणकारी
थाय ॥ १६ ॥

स्फुटमसद्विषयव्यवसायतो

लगति यत्र मनोजविरुसौष्ठवात् ॥

प्रतिकृतिः पदमात्मवदेव वा

तदवलवनमत्र शुभ मन ॥ १७ ॥

अर्थ—जे देखाताज नगळो अने भुंडो एहो जे विषय तेना
व्यापागधी जे नरनु चित्त घणी चतुरार्ड्धी जे वस्तुने विषे लागे
ते वस्तु आत्माने साथे जोडीये तेजार तेनु प्रतिविम भासे, पण
ते आत्मधर्म नही, तोपण अध्यात्म रीते तेनुज अवलवन रुड
कष्ट छे ॥ १७ ॥

तदनु काचन निश्चयकल्पना

विगलितव्यवहारपदावधिः ॥

न किमपीति विवेचनसमुत्थी

भवति सर्वनिवृत्तिसमाधये ॥ १८ ॥

अर्थ—पळी काईक निश्चय कल्पना थड, अने व्यवहार
पदनी मर्यादा गलित थर्ड “ एगोह नत्थि मे कोई ” एवी वहेचण
चेतना सन्मुख थर्ड तेजार सर्वनिवृत्तिरूप समाधि थाय ॥ १८ ॥

इह हि सर्वमहिर्विषयच्युत

हृदयमात्मनि केवलमागत ॥

चरणदर्शनबोधपरपरा-

परिचित प्रमरत्यविकल्पकम् ॥ १९ ॥

અર્થ—જેવારે સર્વે વાદ્ય ત્રિપથથી હૃદય સસ્યું તેવારે પોતાના આત્માને ત્રિપે કેવલ એકજ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રના ઘોષની પરપરા જે આત્મગુણ છે, તેનો મિલાપ તે નિર્નિકલ્પપણે પ્રમરે, ઓલણાણ થાય એમ જાણવું ॥ ૧૯ ॥

તદિદમન્યદુપૈત્યધુનાપિ નો
નિયતવસ્તુવિલાસ્યપિ નિશ્ચયાત્ ॥
ક્ષણમસગમુદીતમિસર્ગધી—
દત્તવત્તિર્ગ્રહમતરુદાદ્દત્તમ્ ॥ ૨૦ ॥

અર્થ—નિશ્ચયનયથી એ આત્મા તે સ્વરી શુદ્ધ વસ્તુનો મિલામી છે, તે માટે હમણા અન્ય જે રાગઢેપાદિ માત્ર રાગે ન પામે, વલી ક્ષણમાત્ર પણ જે પરપુદ્ગલાદિકનો સંગ ન કર, એવી સ્વાભાવિક શુદ્ધિ યદિ તેથી વાદ્ય માત્ર હણ્યો, અને અતરંગ ઉત્કૃષ્ટમાત્રને પામ્યો ॥ ૨૦ ॥

કૃતરૂપાયજયઃ સગમીરિમ,
પ્રકૃતિજ્ઞાતમુદાત્તમુદારધી ॥
સ્વમનુષ્ઠ મનોઽનુભવત્યહો
ગલિતમોદત્તમઃ પરમ મદ્ ॥ ૨૧ ॥

અર્થ—એવો જે ગમીર સમાવવાલો, જેણે કપાયનો જય મેલવ્યો છે અને જેની શુદ્ધિ મોટી છે, અને સ્વભાવે જ્ઞાત છે, તે જો સમ્યક્પ્રકારે મનનો નિગ્રહ કર તો તેથી મોહાધ-કારને ગાલીને પરમ મહાતેજસ્વિપણાનો તે પ્રાણી જરૂર અનુભવ પામે ॥ ૨૧ ॥

ગલિતદુષ્ટવિકલ્પપરપર
ધૃતચિશુદ્ધિ મનો મધતીદૃશ ॥

ધૃતિમુપેત્ય તતશ્ચ મદામતિઃ

સમધિગચ્છતિ શુભ્રયશઃ શ્રિય ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—જેણે માઠા નિકલ્પની શ્રેણિ ટાલી છે અને નિશુ-
દ્ધતાનુ ગ્રહણ કીધું છે તે મનોશુદ્ધિને પામે, અને વલી સંતોષી-
પણાને પામીને તે પડિત પુરુષ ઉજ્જ્વલ યશરૂપ લક્ષ્મી અથવા
યશશોભાને પામે ॥ ૨૨ ॥ ઇતિ મનશુદ્ધિનામાઘકાદશો-
ધિકારઃ સમાપ્તઃ ॥

इति श्री पडित यशोविजयेन निरचितेऽध्यात्ममारप्रकरणे

तृतीयः प्रपद्यः ॥

સમ્યક્ત્વાધિકારઃ

મનશુદ્ધિશ્ચ સમ્યક્ત્વે સત્યેવ પરમાર્થતઃ ॥

તદ્વિના મોહગર્ભા સા પ્રત્યપાપાનુબધિની ॥૧॥

સમ્યક્ત્વસહિતા ણ્વ શુદ્ધા દાનાદિકાઃ ક્રિયાઃ ॥

તાસા મોક્ષફલે પ્રોક્તા યદસ્ય સહકારિતા ॥૨॥

અર્થ—એ પૂર્વે મનશુદ્ધિ કહી તે જો સમ્યક્ત્વ ગુણ હોય તો નિશ્ચે મનશુદ્ધિ વહાવય, પણ સમ્યક્ત્વ વિના જે મનશુદ્ધિ માને તે મોહગર્ભિત હોય એટલે અજ્ઞાન સહિત હોય, તે તો ઝલટી કણ્ઠવધન કરનારી છે માટે હવે સમ્યક્ત્વનો અધિકાર કહે છે ॥ ૧ ॥ દાનાદિક ક્રિયા પણ સમ્યક્ત્વ સહિત હોય તોજ શુદ્ધ છે, તે ક્રિયા મોક્ષફલ લેવાને મહાયજ્ઞારક છે ॥ ૨ ॥

કુર્વાણોઽપિ ક્રિયા જ્ઞાતિધનભોગાસ્ત્યજન્નપિ ॥

દુઃસ્વપ્નોરો દદાનોઽપિ નાધો જયતિ વૈરિણ ॥ ૩ ॥

કુર્વન્નિર્ઝૃત્તિમપ્યેવ કામભોગાસ્ત્યજન્નપિ ॥

દુઃસ્વપ્નોરો દદાનોઽપિ મિથ્યાદૃષ્ટિર્ન મિથ્યાતિ ॥૪॥

અર્થ—જેમ આઘલો વૈરીને જીતી શક્તો નથી તેમ ક્રિયા કરે છે, ન્યાતિ ધનનો ભોગ તજે છે, દુઃસ્વ સહ છે, કાયાને કષ્ટ આપે છે, પણ એ સર્વ સમ્યક્ત્વ વિના વ્યર્થ જાય છે ॥ ૩ ॥ જો સતોષ ધરે, કામભોગ છોડે, કાયાને કષ્ટ આપે, તો પણ મિથ્યાત્વી થકો મુક્તિને પામે નહી ॥ ૪ ॥

કનીનિકેઽન્ન મેત્રસ્ય કુસુમસ્યેવ સૌરભ ॥

સમ્યક્ત્વમુચ્યતે સારઃ સર્વપા ધર્મકર્મ્મણા ॥૫॥

તત્ત્વશ્રદ્ધાનમેતચ ગદિત જિનશાસને ॥

સર્વે જીવા ન દતવ્યાઃ સૂત્રે તત્ત્વમિતીપ્સ્યતે ॥ ૬ ॥

અર્થ—જેમ આશ્વમા કીકી માર્મ્મત છે, ફૂલમા સુગન્ધ માર્મ્મત છે તેમ સર્વ ધર્મક્રિયામા સમ્યક્ત્વ તે સારમ્મત કહ્યું છે ॥ ૫ ॥ જિનશામનને પ્રિયે જે તત્ત્વની શ્રદ્ધા કરતી તેહને સમ્યક્ત્વ કહ્યું છે, અને કોઈ પણ જીવને હળવો નહીં તેને સૂત્રમા તત્ત્વ કહ્યું છે ॥ ૬ ॥

શુદ્ધો ધર્માઽયમિત્યેતદ્ધર્મરુચ્યાત્મક સ્થિત ॥

શુદ્ધાનામિદમન્યાસા રુચીનામુપલક્ષણ ॥ ૭ ॥

અયમેદ યથા તત્ત્વમાજ્ઞયૈવ તયાઽગ્નિલ ॥

નવાનામપિ તત્ત્વાનામિતિ શ્રદ્ધોદિતાર્થતઃ ॥ ૮ ॥

અર્થ—જે શુદ્ધ ધર્મ તે એ ધર્મરુચી નામા સમ્યક્ત્વનેજ કહિયે અને એ મધ્યે ઉપલક્ષ્યથી ઘીજી પણ શુદ્ધ પદાર્થની રુચીઓ પ્રગટે છે ॥ ૭ ॥ અથવા એ સમ્યક્ત્વ તે પ્રમુ આજ્ઞારૂપ તત્ત્વે પ્રગટે છે. તે તત્ત્વ તો જીવાદિક નવ પ્રકારે છે, તેની જે શ્રદ્ધા તે સમ્યક્ત્વ જાણવું ॥ ૮ ॥

इहैव प्रोच्यते शुद्धाऽहिंसा वा तत्त्वमित्यतः ॥

સમ્યક્ત્વ દર્શિત સૂત્રપ્રામાણ્યોપગમાત્મક ॥ ૯ ॥

શુદ્ધાઽહિંસોક્તિતઃ સૂત્રપ્રામાણ્ય તત એવ ચ ॥

અહિંમાશુદ્ધધીરેવમન્યોઽન્યાશ્રયમીર્ન તુ ॥ ૧૦ ॥

અર્થ—બલી શ્દ્ધા તત્ત્વ તે અહિંમારૂપ શુદ્ધ તત્ત્વ છે. તે તત્ત્વ શુદ્ધાચાર પ્રમાણે વિચારીએ, તેમણે આત્માને અભિન્ન-સ્વરૂપે સમ્યક્ત્વ દેસાહયુ છે ॥ ૯ ॥ અને શુદ્ધ અહિંસા કહી તે

સૂત્રે પ્રમાણ છે, એ વેદુની માત્ર રચનેન જુદાઈ છે તે માટે એક અહિંસા તથા ત્રીજી તત્ત્વશુદ્ધિ એ વેદુને માહોમાહ મેલવતા દૂષણ નથી, એક સ્વરૂપે છે ॥ ૧૦ ॥

નૈવ યસ્માદહિંસાયા સર્વપામેઋવાચ્યતા ॥

તત્ક્રુદ્ધતાવબોદ્ધશ્ચ સમવાદિવિચારણાત્ ॥ ૧૧ ॥

યથાઽહિંસાદયઃ પચ વ્રતધર્મયમાદિભિઃ ॥

પદૈઃ કુશલધર્માઘૈઃ કથ્યન્તે સ્વસ્વદર્શને ॥ ૧૨ ॥

અર્થ.—કેમકે અહિંસાને ત્રિપે સર્વની એકવાચ્યતા નથી, તો પણ વિચારી જોતા શુદ્ધ અગ્રોધ જણાય છે ॥ ૧૧ ॥ જેમ અહિંસાદિક પાચ વ્રત તે ધર્મ છે તેમ સર્વ પોતપોતાના દર્શનને ત્રિપે કુશલધર્મા ધર્મ આદે દેહ યમાદિક પદે કરીને વ્રત કહે છે ॥ ૧૨ ॥

પ્રાહુર્ભાગવતાસ્તત્ર વ્રતોપવ્રતપચક્રમ્ ॥

યમાશ્ચ નિયમાન્ પાશુપતાન્ ધર્માન્ દશાભ્યધુ ॥ ૧૩ ॥

અહિંસા સત્યવચનમસ્તેન્ય ચાપ્યઋલ્પના ॥

વ્રહ્મચર્ય તથાઽક્રોધો ધ્યાર્જવ શૌચમેવ ચ ॥ ૧૪ ॥

અર્થ.—તેમા ભાગવત મતવાલા એમ ગોળે છે, કે પાચ વ્રત અને પાચ ઉપવ્રત મલીને દશ છે એમ પાશુપતમતવાલા દશ પ્રકારે ધર્મદિશા માને છે તે યમ-નિયમાદિક દશ કહી વતાવે છે ॥ ૧૩ ॥ દયા, સત્ય વચન, અચોરી, અઋલ્પના અને વ્રહ્મચર્ય એ પાચ યમ તથા અક્રોધ, મરલતા, શૌચ, સતોષ અને ગુસ્સેરા, એ પાચ નિયમ જાણતા ॥ ૧૪ ॥

સતોષો ગુરુશુશ્રૂષાં ઇત્યેતે દશ કીર્તિતાઃ ॥

નિગદ્યન્તે યમા સારથે રપિવ્યાસાનુમારિભિઃ ॥ ૧૫ ॥

અહિંસા સત્યમસ્તૈન્ય બ્રહ્મચર્ય તુરીયક ॥

પચમો વ્યવહારશ્ચેત્યેતે પચ યમાઃ સ્મૃતાઃ ॥ ૧૬ ॥

અર્થઃ—૫ દશ ધર્મદશા કહેવાય. હવે વેદવ્યાસના મતાનુસારી સાર્યમતગાલા પણ યમનિયમ એમ કહે છે ॥ ૧૫ ॥
દયા, સત્ય, અચોરી, બ્રહ્મચર્ય, વ્યવહાર એ પાચ યમ જાણના ॥ ૧૬ ॥

અક્રોધો ગુરુશુશ્રૂયા શૌચમાહારલાઘવ ॥

અપ્રમાદશ્ચ પચૈતે નિયમાઃ પરિકીર્તિતાઃ ॥ ૧૭ ॥

ચૌદૈઃ કુશલધર્માશ્ચ દશેષ્યતે યદુચ્યતે ॥

હિંસાસ્તેયાન્યથાક્રામ પૈશુન્ય પરુપાન્ત ॥ ૧૮ ॥

અર્થઃ—અક્રોધ, ગુરુસેવા, શૌચ, અલ્પાહાર, અપ્રમાદ-
એ પાચ નિયમ કહ્યા છે ॥ ૧૭ ॥ અને બૌદ્ધદર્શનમા જે કુશલ
છે તે ધર્મગાલા પણ દશ પ્રકારે કહે છે, તેમ કહિયે છીએ, હિંસા,
ચૌરી, કદર્પ, ચાડી, કઠોર વચન અને જૂઠું બોલવું ॥ ૧૮ ॥

સમિન્નાલાપવ્યાપાદ મભિધ્યાદગવિપર્યય ॥

પાપકર્મેતિ દશધા કાયવાહમનસૈસ્ત્યજેત્ ॥ ૧૯ ॥

બ્રહ્માદિપદવાચ્યાનિ તાન્યાહુર્વેદિકાદયઃ ॥

અતઃ સર્વેકવાક્યત્વાદ્ધર્મશાસ્ત્રમદોર્ઝ્યક ॥ ૨૦ ॥

અર્થઃ—જેમતેમ વસ્તુ, મારવું, અગ્રહ સેવવું, દષ્ટિનિપ-
ર્યામ, એ દશ પ્રકાર પાપકર્મ તે મન, વચન અને કાયા એ ત્રણે
યોગે કરી ત્યજના ॥ ૧૯ ॥ અને વૈદિકાદિક મતગાલા પણ
બ્રહ્માદિક પદ બોલે છે, જે સર્વત્ર બ્રહ્મપદ છે, એથી એ સર્વ ધર્મ-
વાલાના એકવચન છે, માટે સાર્યરૂપણે સર્વને ધર્મશાસ્ત્ર
કહિયે ॥ ૨૦ ॥

ક ચૈતત્સભવો યુક્ત ઇતિ ચિત્ય મહાત્મના ॥

જ્ઞાન્ન પરીક્ષમાણેના વ્યાકુલેનાતરાત્મના ॥ ૨૧ ॥

પ્રમાણલક્ષણાદેસ્તુ નોપયોગોત્રઽકશ્ચન ॥

તન્નિશ્ચયેઽનવસ્થાનાદન્યથાર્થસ્થિતેર્યતઃ ॥ ૨૨ ॥

અર્થ,—ત માટે એ સર્વદર્શનનો સમગ્ર કિદા ટેકાણ છે, એમ મોટા પુરુષે ચિત્તવડુ, ત શાસ્ત્રની પરીજ્ઞાનાલાળ પ્રિચારવડુ, તે ઘલી અવ્યાકુલપણે અતરાત્માનહે પ્રિચારવડુ ॥ ૨૧ ॥ શ્દ્ધા પ્રમાણલક્ષણાદિકૃત્યકી કશોએ ઉપયોગ કાર્યકારી નથી, જિઠા અન્યથા અર્થ ઉપજે એટલે તે ધર્મ જુદો થઈ જાય અને ધર્મ તો એક સ્વભાવરૂપ છે ॥ ૨૨ ॥

પ્રસિદ્ધાનિ પ્રમાણાનિ વ્યવહારશ્ચ તત્ક્રૂત ॥

પ્રમાણલક્ષણસ્યોક્તૌ જ્ઞાયતે ન પ્રયોજન ॥ ૨૩ ॥

તત્રાત્મા નિત્ય ણ્વેતિ યેવામૈકાતદર્શન ॥

હિંમાદય ક્ય તૈવા ક્યમપ્યાત્મનોવ્યયાત્ ॥ ૨૪ ॥

અર્થ —અન ચાર પ્રમાણ તો પ્રસિદ્ધ છે, વ્યવહાર પણ તેજ કયો છે, માટે પ્રમાણ તથા લક્ષણની યુક્તિ ત્રિપે પ્રયોજન જણાતુ નથી ॥ ૨૩ ॥ ત મધ્યે વે નય કરી આત્મા નિત્યજ છે, એવુ એકાત્મ મતજાલાનુ કહેવુ છે તન મતે તો હિંસાદિક નથી કેમકે આત્મા અગ્નિનાશી છે, તે કોઈપરે મર નહીં, અને મર નહી તેપર હિંસા પણ જ્ઞાની ? ॥ ૨૪ ॥

મનોયોગવિશેષસ્ય ધ્વસો મરણમાત્મન ॥

હિંસા તત્ત્વેન તત્ત્વસ્ય મિદ્ધેરાર્થસમાજત ॥ ૨૫ ॥

નૈતિ બુદ્ધિગતા દુ સ્વોત્પાદસ્વપેયમૌચિતિમ્ ॥

પુમિ મેદાગ્રહાત્તસ્યા પરમાર્યાઽન્યત્સ્થિતઃ ॥ ૨૬ ॥

અર્થ:—સવલે મરણે મનોયોગ નાશ પામે છે તેનારે લોક કહે છે કે જીવ મુલો, પણ આત્મા તો મરતો નથી, માટે તત્ત્વ-થકી આત્માની હિંસા નથી એ અર્થ ઘટમાન છે એમ કહે છે. ॥ ૨૫ ॥ કોઈ જાણશે જે આગલ દુઃખ ઉપજાવાની જે બુદ્ધિ તેહને હિંમા કહિયે, પણ એ ત્રાત યોગ્ય નથી, કેમકે તમે બુદ્ધિને તો પુરુષમેદ આગ્રહ્યકી આત્માથી ભિન્ન માનો છો, તેથી પણ આત્માની હિંસા ન થઈ કેમકે પરમાર્થે બુદ્ધિને આત્મા સાથે વ્યવસ્થા નથી ॥ ૨૬ ॥

ન ચ હિંસાપદ નાશપર્યાય કયમપ્યહો ॥

જીવસ્યેકાતનિત્યત્વેઽનુભવાવાધક ભવેત્ ॥ ૨૭ ॥

શરીરેણાપિ સવધો ન તયોગાવિવેચનાત્ ॥

વિમુત્ત્વેનૈવ સસારઃ કલ્પિતઃ સ્યાદસશય ॥ ૨૮ ॥

અર્થ:—એકાતે નિત્યપણે જીવનો નાશ થવાનો જે પર્યાય તે હિંસા પદ કહેવાય, તેહને અહો ઇતિ આશ્ચર્ય ! અનુભવ અગ્ર-ધકપણે ન હોય શુ ? હોયજ ઇતિ કાકોક્તિ ॥ ૨૭ ॥ નિત્ય-પણે શરીર કરીને પણ સવધ નથી, કેમકે તેના યોગની પ્રેરણ નથી, માટે સશય રહિતપણે ઈશ્વરપદે કરીમેજ ઈશ્વરકતા ઇત્યાદિક સસાર કલ્પ્યો છે ॥ ૨૮ ॥

આત્મક્રિયા વિના ચ સ્યાન્મિતાનુગ્રહણ કય ? ॥

કય સયોગભેદાદિકલ્પના ચાપિ યુજ્યતે ॥ ૨૯ ॥

અદૃષ્ટાદેહસયોગઃ સ્યાદન્યતરકર્મ્મજઃ ॥

ઇત્ય જન્મોપપત્તિશ્ચેન્ન તયોગાવિવેચનાત્ ॥ ૩૦ ॥

અર્થ:—એક આત્મક્રિયા વિના એટલે આત્માના વ્યા-

પાર વિના પરિમિત પરમાણુનું ગ્રહણ કેમ થાય ? બલી મયોગ-
ત્રિયોગાદિકની કલ્પના પણ કેમ થટે ? ॥ ૨૯ ॥ એમ સામલીને
કોઈ બોલ્યો કે હરકોઈ કર્મથી પૂર્વ મમ્માર દિઠા વિના શરીરનો
સયોગ થાય છે, તેનો ઉત્તર આપે છે એમ જન્મની ઉત્પત્તિ
તે જીવના વ્યાપાર વિના-વેચણ વિના થાય નહીં, ઇતિ
માર્ગ્ય ॥ ૩૦ ॥

કયચિન્મૃત્તતાપેતિર્થિના વપુરમક્રમાત્ ॥

વ્યાપારયોગનશ્ચૈવ યત્કિચિત્તદિદ જગુઃ ॥ ૩૧ ॥

નિ ક્રિયોઽર્મા તતો હતિ હન્યતે યા ન જાતુચિત્ ॥

કિંચિત્કોનચિદિત્યેવ ન હિસાઽસ્યોપપત્તે ॥ ૩૨ ॥

અર્થ—શરીરને મયોગે તો જીવ કાર્કશ સ્થીપણ પામે
છે જો શરીરનો સપ્તમ ન હોય તો જે વાર્ક છે તે રૂઢા વટે છે
॥ ૩૧ ॥ જેણે આત્મા ત્યાગી કીધો છે તે એમ વફ છે કે
આત્મા ત્રિયા રહિત છે, માટે કોઈને હણતો નથી તેમ કોઈ
કાલે કોઈથી હણાતો પણ નથી, એટલે જેના ચિત્તમા છે તે હિસા
નહીં માને ॥ ૩૨ ॥

અનિત્યૈકાતપક્ષેઽપિ હિસાર્દિનામમ મવ ।

નાશદેતોરયોગેન ક્ષણિકત્વસ્ય સાધનાત્ ॥ ૩૩ ॥

ન ચ સત્તાનભેદસ્ય જનકો હિસકો ભવેત્ ॥

સાવતત્યાદજન્યત્યાદ્ ભાવત્વનિયત દિ તત્ ॥ ૩૪ ॥

અર્થ—એક એકાએ અનિત્યતાદીને પક્ષે હિસા નથી
મનાતી, કેમકે તે સર્વ પદાર્થ ક્ષણરૂપ માત્ર છે, માટે આત્મા
ક્ષણમા નાશરૂપ છે, તે પાતાની મલેજ મર છે તેવાર માન્ય

હેતુ કોઈ નથી માટે હિંસા નથીજ ॥ ૩૩ ॥ પુત્ર-પુત્રી પ્રમુખનો
કોડ થાપ નથી તેમ કોડ મારનાર પણ નથી, એ જગત્ મર્ત્ય ક્ષણિક
ભાવનો નિયમ છે, અનિત્ય છે, માટે કોઈ પ્રગટ કરનાર નથી
તેમને પિતા કોનો અને પુત્ર કોનો ? ॥ ૩૪ ॥

નરાદિઃ ક્ષણહેતુશ્ચ શૂકરાદેર્ન હિંસકઃ ॥

શૂકરાત્યક્ષણેનૈવ વ્યભિચારપ્રમગતઃ ॥ ૩૫ ॥

અનંતરક્ષણોત્પાદે બુદ્ધલુબ્ધકયોસ્તુલા ॥

નૈવ તદ્વિરતિઃ ક્વાપિ તતઃ શાસ્ત્રાચસંગતિઃ ॥ ૩૬ ॥

અર્થઃ—મનુષ્ય ક્ષણમાત્ર છે અને પછી સુઅરના મરણને
અતઃકાલના ક્ષણમા તે મનુષ્ય નથી, માટે સુઅરને માર-
નાર કોણ છે ? એના ચોલનારને પણ પ્રસંગથી વ્યભિચાર આવે
છે ॥ ૩૫ ॥ તથા સુઅરને માર્યું અને મરણને પીજે સમયે જ્ઞાની
તથા આહેંડી એ વે સરિલા છે સુઅર મરણ પામ્યું તે એ વે જળે
જાણ્યું, માટે હવે એ વેમાંથી કોડને મારવાની મતિ નથી. તે માટે
મારનાર તથા મરનાર મરના ક્ષણે ક્ષણે ઉત્પત્તિ તથા મરણ છે,
પણ કોઈ ક્ષણે કાઠ નિરતિ નથી, એમ કહે છે એ મતવાલાના
શાસ્ત્ર પણ જૂઠા છે ॥ ૩૬ ॥

ઘટન્તે ન વિનાઽહિંસા સત્યાદન્યાપિ તત્ત્વતઃ ॥

ઘટસ્યાદત્તિભૂતાનિ તાનિ યદ્વગવાન્ જગૌ ॥૩૭॥

મૌર્ત્યદ્વિ ચ પ્રવચ્ચને યુજ્યતે સર્વમેવ હિ ॥

નિત્યાનિત્યે સ્ફુટ દેહાદિન્નાભિન્ને તયાત્મનિ ॥૩૮॥

અર્થ —કેમકે અહિંસા વિના સત્યાદિક ધર્મ પણ ઘટે
નહીં અને સત્યાદિક ધર્મ જો છે તે જીવદયારૂપ ક્ષેત્રની વાડ

છે, ણુ કેવલી કહે છે ॥ ૩૭ ॥ જિનશાસનને વિષ તો એ સર્વ
ઘટમાન છે, શરીરથી પ્રગટપણે નિત્ય છે, ઘટી અનિત્ય પણ છે;
તમન મિત્રામિત્રપણુ છે, તથા ણકપણુ છે અને અનેકપણુ પણ
છે, રલી આત્માને વિષ પણ તેમન કહેતું ॥ ૩૮ ॥

આત્મા દ્રવ્યાર્થતો નિત્ય પર્યાયાર્થાદ્વિનશ્વરઃ ॥

દ્વિનસ્તિ હન્યતે તત્તત્કલાન્યપ્યધિગચ્છતિ ॥ ૩૯ ॥

इह चानुभवः साक्षी व्यावृत्तपान्वयगोचरः ॥

एकातपक्षपातिन्यो युक्तयस्तુ मियो હતાઃ ॥ ૪૦ ॥

અર્થ—આત્મા દ્રવ્યાર્થિકનયે નિત્ય છે અને પર્યાયાર્થિક
નયે અનિત્ય છે, એ જીર કોઈને હણે છે, અથવા કોઈ એ જીરને
હણે છે, તેના ફલ પરમપ્રમા આત્મા મોગને છે ॥ ૩૯ ॥ એ
જૈનની ગૈલીય અન્વય અને વ્યતિરેક એ બે ગુણે સહિત એવો જે
અનુભવ તે સાક્ષી કરતા થકા એનાત મતગાલાની યુક્તિયો
માહોમાહ હણાઈ જાય છે ॥ ૪૦ ॥

पीडाकर्तृत्वतो देहस्यापस्या दुष्टभावात् ॥

ત્રિધા દિસાગમે પ્રોક્તા ન હૈત્યમપદ્ધેતુકા ॥ ૪૧ ॥

હતુર્જાગ્રતિ કો દોષો દિસનીયસ્ય કર્મ્મણિ ॥

પ્રસક્તિસ્તદભાવે ચાન્યદ્રાપીતિ મુધા વચ. ॥ ૪૨ ॥

અર્થ—પીડા કરનારથી, દેહપીડાથી, દુષ્ટભાવથી, એના
ત્રણ પ્રકારની હિંસા સિદ્ધાંતમા કહી છે, તે કાઢ જટી નથી
॥ ૪૧ ॥ જે ગ્રાણીનુ સ્વકૃત કર્મનો ઉદય થયે થકે મૃત્યુ થયું
તો તેના હણનારને શો દોષ છે ? ણટલે હિંસા ન થઈ, અને જે
હણાણો તેના કર્મ ઉદય આવ્યા, ત તેણે મોગવ્યા તો તેમા શી

હિંમા છે ? કેમકે જે જીવને મરણનો ઉદય હાલ નથી તેને મારિયે તો પણ તે કાઠ મગતો નથી; માટે હિંમા કોડની થતી નથી, એવું જે માને છે તે મિથ્યા છે ॥ ૪૨ ॥

હિંસ્યકર્મ્મવિપાકસ્ય દુષ્ટાશયનિમિત્તતા ॥

હિંસકત્વ ન તેનેદ વૈગ્રસ્ય સ્યાદ્વિષોરિવ ॥ ૪૩ ॥

इत्य सदुपदेशादेस्तन्निवृत्तिरपि स्फुटा ॥

સોપક્રમસ્ય પાપસ્ય નાશાત્સ્વાશયનૃદ્ધિતઃ ॥ ૪૪ ॥

અર્થ—કેમકે જે પ્રાણીના મનમા દુષ્ટ આશયનું નિમિત્ત છે તેને એ હિંસા છે, અને હિંસાના કર્મવિપાક પણ તેનેજ છે. જો વૈદ્યને ઔષધ કરતા દુષ્ટ ચિત્ત હોય તો તે ઔષધ શુનું સરસુ થાય, અને તે વૈદ્યને પણ હિંસકપણુ લાગે. અને જો વૈદ્યનું મન નિર્મલ છે તો વૈદ્યને હિંસકપણુ ન લાગે ॥ ૪૩ ॥ એના સદ્ગુ-રુના ઉપદેશ સામલગ્યાથી હિંસાની નિવૃત્તિ પ્રગટપણે થાય. નિર્મલ ચિત્તના આશયની વૃદ્ધિથી મોપક્રમી જે અનિશ્ચિત્ત વાપેલા પાપ તેનો નાશ થાય છે. ॥ ૪૪ ॥

अपवर्गतरौर्ध्वजं मुख्यार्हसेयमुच्यते ॥

સત્યાદીનિ વ્રતાન્યત્ર જાયતે પલ્લવા નવા. ॥ ૪૫ ॥

अहिंसासमवश्चेत्य दृश्यतेऽत्रैव शास्त्रे ॥

અનુવધાદિસશુદ્ધિરપ્યત્રૈવાસ્તિ વાસ્તવી ॥ ૪૬ ॥

અર્થ—જે અહિંસા તે મોક્ષરૂપ વૃક્ષનું બીજ કહિયે, અને સત્યાદિક જે વ્રત છે તે મોક્ષરૂપ વૃક્ષના નવપછવ અકુરા છે ॥ ૪૫ ॥ તે તો આ જિનશામનયા જીવદયાનો, અહિંસકરૂપાનો સમગ્ર જોગમા આવે છે અને વલી અનુવધાદિસા તથા હેતુહિંસા

અને સ્વરૂપહિંસા એ વ્રણ જાતની જે હિંસા તેની શુદ્ધિ તે પણ
આ ચિનશાસનમાન વસી રહી છે ॥ ૪૬ ॥

હિંસાયા જ્ઞાનયોગેન સમ્યગ્દષ્ટેર્મદ્દાત્મન ॥

તત્ત્વલોહપદન્યામતુઘાયા નાનુવધન ॥ ૪૭ ॥

મતામસ્યાશ્ચ કસ્યાશ્ચિદ્ યતનામ્ભક્તિશાલિના ॥

અનુવધો છદિંમાયા જિનપૂજાદિકર્મ્મણિ ॥ ૪૮ ॥

અર્થ—મોટા ગ્રાણી જે સમ્યગ્દષ્ટિ તે જ્ઞાનયોગે કરી
વર્તે છે, તેને પણ અરિરતિથી હિંસા લાગે છે, તે કેવી છે ? જેમ
તપાવ્યુ ઇંદ્રુ જે લોહુ તે ઉપર પણ મૂકી કોઈ ચાલે, પણ ચલવાને
મથે નિ શક્યણે પણ ઠરાવે નહીં, તેમ સમક્તિથી પણ નિ શક્યણે
હિંસા ન કરે, અને તે માટેજ નરકનો વધ પણ કર નહીં ॥૪૭॥
તેમ રુડા જયણાવત જીવને જ્ઞાનયોગે કરી જિનપૂજા કરતા
અહિંસા જે દયા તેનો અનુવધ છે, કેમકે ॥ પૂજા તે પરંપરાયે
મુક્તિફલની આપનારી છે ॥ ૪૮ ॥

હિંસાનુવધિની હિંસા મિથ્યાદષ્ટેસ્તુ દુર્મતેઃ ॥

અજ્ઞાનશાક્તિયોગેન તસ્યાહિંસાપિ તાદૃશી ॥૪૯॥

યેન સ્યાન્નિહવાદીના દિગ્વિપદુર્ગતિ ક્રમાત્ ॥

હિંમૈવ મદ્વતી તિર્યંકનરકાદિભવાતરે ॥ ૫૦ ॥

અર્થ —પણ નમ્મગતિનો વધ વહે ઈની જે હિંસા તે
મિથ્યાત્મી દુર્મતિને હોય, અજ્ઞાનને યોગે કરી તે મિથ્યાત્મી જો
જીવદયા પાલે તો તે પણ હિંસા જેવીન જાણવી ॥ ૪૯ ॥
જે કારણ માટે નિન્દરાદિક જમાલી પ્રમુરો પણ જીવદયા પાલી
છે, તોપણ અજ્ઞાનોદયના યામે સ્વર્ગમા પણ દુર્ગતિ પામ્યા છે,

અને ઢેહરૂપ છે, માટે નિહ્નની જે અહિંસા તે પરમાર્થે હિંમાના જ ફળ આપે, કેમકે ભવાતરે તેમને તિર્યચ્ નરકાદિકની ગતિ પ્રગટે છે ॥ ૫૦ ॥

સાધૂનામપ્રમત્તાના સા ચાહિસાનુવધિની ॥

હિસાનુવધિચ્છેદાદ્ગુણોત્કર્ષો યતસ્તતઃ ॥૫૧॥

મુગ્ધાનામિયમજ્ઞત્વાત્ સાનુવધા ન કાર્હિચિત્ ॥

જ્ઞાનોદ્રેકાપ્રમાદાભ્યામસ્યા યદનુવધન ॥ ૫૨ ॥

અર્થઃ—અપ્રમત્ત સાધુ જે સાતમા ગુણઠાણાગ્રાલા તેને જે હિંસા છે તે અહિંસાનુવધી છે, કેમકે હિંસાનો અનુવધ ષિચ્છેદ યયા થકી જિહા તિહા યકી ગુણનો ઉત્કર્ષ યાય છે ॥ ૫૧ ॥ પણ એ અહિંસા તે અજ્ઞાનપણે મોલા પ્રાણીને કદાપિ કાલે મુસદાયક નથી, એટલે એ અનુવધ સહિત ન થાય, પણ અપ્રમત્ત સાધુને જ્ઞાન સહિત જે અહિંસા અથવા હિંસા તે અનુવધે અહિંસાજ કહિયે, કેમકે એ પરપરાએ મોક્ષમુસદુ કારણ છે માટે ॥ ૫૨ ॥

એકસ્થામપિ હિસાયામુક્ત સુમહદતર ॥

ભાવવીર્યાદિવૈચિત્ર્યાદહિસાયા ચ તત્તથા ॥ ૫૩ ॥

સત્યઃ કાલાતરે ચેતદ્વિપાકેનાપિ ભિન્નતા ॥

પ્રતિપક્ષાતરાલેન તદ્વા શક્તિનિયોગતઃ ॥ ૫૪ ॥

અર્થઃ—એકલી હિંસાને ત્રિપ પણ જેમ મોટો અંતર દેરાઝ્યો છે તેમ માન વીર્યના ત્રિચિત્રપણાથકી અહિંસાને ત્રિપે પણ તેમજ જાણતુ ॥ ૫૩ ॥ પ્રતિપક્ષપણે અતરાલે કરી અથવા તે શક્તિને યોગે કરી તત્કાલ અથવા કાલાતરે ત્રિપાકે કરીને પણ ભિન્નતા છે ॥ ૫૪ ॥

હિસાપ્યુત્તરકાલીનવિશિષ્ટગુણસક્રમાત્ ॥

ત્યક્તાવિધનુબધત્પાદહિસંગાતિભક્તિઃ ॥ ૫૫ ॥

ઈદમ્ભગવતોપેતાઽહિસા યત્રોપવર્ણ્યતે ॥

સર્વાશપરિશુદ્ધ તત્પ્રમાણ જિનજામન ॥ ૫૬ ॥

અર્થ—જે હિસા છે તે પણ જો ઉત્તરકાલે વિશિષ્ટગુણ પ્રગટે, તથા અવિધિનો અનુબધ તજ્યાથી અને અત્યંત ભક્તિ-થકી પ્રાણીને અહિસારૂપજ ફલદાયક બાંધ છે ॥ ૫૫ ॥ જો રીતે સેવડો ગમ ભગવાન સહિત તિહા અહિસાને વર્ણવિયે તે તો સર્વાંશે શુદ્ધ થયું જે જિનજામન તેમાજ પ્રમાણ છે ॥ ૫૬ ॥

અર્યાઽપ્યમપરોઽનર્થ ઇતિ નિર્ધારણ દ્વિતિ ॥

આસ્તિક્ય પરમ ચિન્ત સમ્યક્ત્વસ્ય જગુર્જિના. ॥૫૭॥

શમસર્વેગનિર્વદાનુકપાભિઃ પરિપ્કૃત ॥

દધતામેતદવિચ્છિન્ન સમ્યક્ત્વ સ્થિરતા વ્રજેત્ ॥ ૫૮ ॥

અર્થ —અહિમા તેજ અર્થ છે અને બીજા સર્વ અનર્થ છે, એ પ્રકાર જેના મનમા ધારણા છે એહવી પરમ આસ્થા પ્રગટે તે આસ્થા શ્રદ્ધામ્પ સમક્તિનું નિહ છે, જુ પ્રભુજી કહ્યું છે ॥૫૭॥ સમતા, સર્વેગ, નિર્વદ, અનુરૂપા એ લક્ષણો સ્વી રીતે અવિચ્છિન્ન પણ ધરતા થઈ સમક્તિ જે છે તે સ્થિરતાપણાને પામે ॥ ૫૮ ॥

इति सम्यक्त्वाधिकार द्वादश समाप्त ॥

॥ मिथ्यात्व त्यागाधिकार ॥

मिथ्यात्वत्यागतः शुद्ध सम्भक्त्व जायतेऽङ्गिना ।

अतस्तत्परिहाराय यतितव्य महात्मना ॥ १ ॥

नास्ति नित्यो न कर्त्ता च न भोक्तात्मा न निर्वृतः ।

तदुपायश्च नेत्याहुर्मिथ्यात्वस्य पदानि षट् ॥ २ ॥

अर्थः—ते जे वारे मिथ्यात्वનો नाश थाय ते वारे जीवने सम्यक्त्व प्रगटे; माटे मिथ्यात्व टालवानो रुढा प्राणीय उग्रम कर्यो ॥ १ ॥ आत्मा नथी, आत्मा नित्य नथी, कर्त्ता नथी, भोक्ता नथी, सिद्ध नथी, ते सिद्धता प्रगट करवानो उपाय नथी ए छ पद मिथ्यात्वना छे ॥ २ ॥

एतैर्यस्माद्भवेद्वृद्धव्यवहारविलघन ।

अयमेव च मिथ्यात्वध्वसी सदुपदेशतः ॥ ३ ॥

नास्तित्वादिग्रहैर्न चोपदेशो नोपदेशकः ।

ततः कस्योपकारः स्यात्तदेहादिव्युदासतः ॥ ४ ॥

अर्थः—ए पदग्रह करी पूर्वाचारिना व्यवहार उलवाय ठे, लोपाय छे, एज मिथ्यात्व छे, अने त सदगुरुना उपदेशयकी नाश पामे छे ॥ ३ ॥ ए छ पदरूपी कुग्रह नव्याथका जे उपदेश आपे ते उपदेश न कहिये, तेथी कोडने उपकार न थाय, मिथ्यात्मीना उपदेशे संदेह टले नही ॥ ४ ॥

येषा निश्चय एवेष्टो व्यवहारस्तु सगतः ।

विप्राणा स्लेच्छभावेन स्मर्यमात्रोपदेशनात् ॥ ५ ॥

યયા કેવલમાત્માન જાનાનઃ શ્રુતકેવલી ।

શ્રુતેન નિશ્ચયાત્મર્વ શ્રુત ચ વ્યગ્રહારત ॥ ૬ ॥

અર્થ — જેમ ગ્રાહણને મ્લેચ્છ ભાષા ચોલગાની મનાઈ છે, માટે પોતાના સ્વાર્થ જોટલીજ ચોલે, તમન જેહને એક નિશ્ચય નયન હૃદ છે તદ્દને વ્યગ્રહાર નય તો ગ્રાહણને મ્લેચ્છની ભાષાના ઉપદેશની પર સ્વાર્થ માટે મગત માત્ર છે ॥ ૫ ॥ જેમ શ્રુતકવલી વ્યગ્રહારથી શ્રુત જાણે; અને સર્વ નિશ્ચય નયનડે શ્રુતજાને કરી શ્રુતકવલી કવલ આત્માને જાણે ॥ ૬ ॥

નિશ્ચયાર્યોઽઘ નો માક્ષાદ્વસ્તુ કેનાપિ પાર્યતે ।

વ્યગ્રહારો ગુણદ્વારા તદર્થાગમક્ષયઃ ॥ ૭ ॥

પ્રાધાન્ય વ્યવહારે ચેત્તત્તેષા નિશ્ચયે કય ?

પરાર્થસ્વાર્થત તુલ્યે શબ્દજાનાત્મનોર્દ્વયો ॥ ૮ ॥

અર્થ — જ્યાં નિશ્ચય અર્થ પ્રગટપણે રૂઢગાને કોઈ મમર્થ નથી દેખીતો ગુણ પ્રગટ ત રૂપ દ્વાર નિશ્ચય અર્થની પ્રાપ્તિ કય રૂપ વ્યગ્રહાર કહાય ॥ ૭ ॥ જેને કેવલ વ્યગ્રહારને વિષજ પ્રધાનપણુ છે તો તન નિશ્ચયનયમા કમ હોય ? વલી શબ્દનય અને જ્ઞાનનયરૂપ પ્રાણીને સ્વર્થ ને પરઅર્થ ન તુલ્ય છે જે શબ્દ તે વ્યગ્રહાર ટે અન જ્ઞાન તે નિશ્ચય છે । ૮ ॥

પ્રાધાન્યાદવ્યવહારસ્ય તત્ત્વમુચ્છેદકારિણા ।

મિથ્યાત્વરૂપતેતેષા પદાના પરિકીર્તિતા ॥ ૯ ॥

નાસ્ત્યેવાત્મેતિ ચાર્વાક પ્રત્યક્ષાનુપલભત ।

અદ્વતાવ્યપદેશસ્ય શરીરેણોપપત્તિતઃ ॥ ૧૦ ॥

અર્થ—જે વ્યવહારના પ્રધાનપણાથકી સર્વનો ઉચ્ચેદ થાય તેના પ્રાણીને મિહ્યાત્વરૂપ છ પદમા મિહ્યાત્વમાય થયો એમ જાણવું ॥ ૯ ॥ ચાર્યાક દર્શનમાલા રહે છે કે આત્મા નથી, કેમકે જો આત્મા હોય તો પ્રત્યક્ષ જણાય, તે તો કાંઈ જણાતો નથી, અને અહંકાર ઇટલે આ કાર્ય હુ રુહ છુ તેનો જે વ્યપદેશ છે તે તો શરીરે કરીને જણાય છે ॥ ૧૦ ॥

મત્રાગેભ્યો મદ્વ્યક્તિ પ્રત્યેકમસતી યયા ।

મિલિતેભ્યો હિ ભૂતેભ્યો જ્ઞાનવ્યક્તિસ્તયા મતા ॥૧૧॥

રાજરક્તાદિવૈચિત્ર્યમપિ નાત્મથલા હિતમ્ ।

સ્વાભાવિકસ્ય ભેદસ્ય ગ્રાવાદિપ્વાપિ દર્શનાત્ ॥૧૨॥

અર્થ—જેમ મહુડા તથા પાણીપ્રમુખ મદિરાના અગ છે, પણ તે પ્રત્યેકમા મદિરાની શક્તિ નથી, જે વારે મેગા મલે તે વારેજ શક્તિ પ્રગટે, તેમ પચભૂત મેગા મલે તે વાર જ્ઞાનશક્તિ પ્રગટ થાય છે ॥ ૧૧ ॥ જેમ એક શિલા અથવા એક કાકરી એ સર્વ પથરાના ભેદ છે તેમ આ ગજા છે, આ રાક છે એવુ વિચિત્રપણ તે આત્મા નથી, એ તો સમાપ્તે ભેદ પડ્યા છે ॥૧૨॥

વાક્યૈર્ન ગમ્યતે ચાત્મા પરસ્પરવિરોધિભિઃ ।

દૃષ્ટવાન્ન ચ કોઽપ્યેન પ્રમાણ યદૂચો ભવેત્ ॥૧૩॥

આત્માન પરલોક ચ ક્રિયા ચ વિવિધા વદન્ ।

ભોગેભ્યો અગમ્યત્યુચૈર્લોકચિત્ત પ્રતારકઃ ॥ ૧૪ ॥

અર્થ—વલી સર્વ મતમાલાના માહોમાહે વિરોધી વચન હોવાથી આત્માની પ્રતીતિ યતી નથી, કેમકે કોઈયે આત્મા દીઠો નથી કે જે થકી એકેનુ વચન પ્રમાણ થાય ॥ ૧૩ ॥ આત્માને

પરલોકને અર્થે એમ વિચિત્ર પ્રકારની ત્રિયા કરાવે છે, એટલું
કહેનારા વિચારા લોકને સુખમોગથી મટાડે છે એમ જે લોકોના
ચિત્તને ફાગવે છે, તે ધર્મ ગુરુ જાણ્યા ॥ ૧૪ ॥

ત્યાજ્યાસ્તૈર્લેહિકા કામાઃ કાર્યા નાનાગતસ્પૃહા ।

ભસ્મીભૂતેષુ ભૂતેષુ યથા પ્રત્યાગતિસ્પૃહા ॥ ૧૫ ॥

તદેતદ્દર્શન મિથ્યા જીવ પ્રત્યક્ષ ઇવ યત્ ।

ગુણાના સશયાદીના પ્રત્યક્ષણામ ભેદત ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—માટે આ મરમા પામ્યા જે સુખમોગ તે તજવા
નહી, અને આવતા મરમા સુખ પામશુ એવી વાછા ન કરવી,
કેમકે પચમૃતનુ પુતલું વલીને રાસ થશે એટલે પરમગની ઇચ્છા
સર્વ ફોગટ જશે ॥ ૧૫ ॥ જીવે ચાર્પાક દર્શનનું મત કરું,
પણ એ દર્શન સોડું છે, કેમકે પ્રત્યક્ષણે સશયાદિક જે ગુણ તે
જીવને છે માટે જીવ પ્રત્યક્ષ અમેત્તણે છે ॥ ૧૬ ॥

ન ચાહ પ્રત્યયાદીના શરીરસ્પેષ ધર્મતા ।

નેત્રાદિગ્રાહ્યતાપત્તેર્નિયત ગૌરવાદિયત્ ॥ ૧૭ ॥

શરીરસ્યેવ ચાત્મત્વે નાનુભૂતસ્મૃતિર્ભવેત્ ।

ચાલત્વાદિદશાભેદાન્તસ્યૈકસ્પાનવસ્યિતે ॥ ૧૮ ॥

અર્થ—જેમ કોઈ આદર આપે તે પણ આત્મા છે, તેમ
અહંકારાદિક પ્રત્યય જે છે તે આત્મા છે. તે કોઈ શરીરનો ધર્મ
નથી અહંકારાદિ નેત્રમા જણાય છે તે દેહવાસ્તવ છે ॥ ૧૭ ॥
શરીરને જો આત્મા કહિયે તો આત્મા જડ થયો તે ગમે પૂર્વની
અનુભવેલી વાત આત્મા વિના કોને મામર છે ? શરીરને તો
મામરતુ નથી, અને ચાલ, ચીપન તમા બુદ્ધિ આદિક જે શરીરની

દશાના ભેદ છે તેથી આત્મા પણ ચાલત્યાદિ દશાનત થાય છે, પણ નિશ્ચયનયથી આત્માની એક દશા છે અને શરીરની અવસ્થા એક નથી, કેવળે અન્યસ્થિત દોષનો પ્રસંગ છે માટે ॥ ૧૮ ॥

નાત્માગ વિગમેऽન્યસ્ય તલ્લબ્ધાનુસ્મૃતિર્યતઃ ।

વ્યયે ગૃહગરાક્ષસ્ય તલ્લબ્ધાર્યાધિગતૃવત ॥ ૧૯ ॥

ન દોષઃ કારણાત્કાર્ય વામનાસભ્રમાચ ન ।

ભૂણસ્ય સ્મરણાપત્તેરવાનુભવસક્રમાત્ ॥ ૨૦ ॥

અર્થઃ—શરીરનો તો નાશ થાય અને આત્મા પરમવમા જાય, પણ જાતિસ્મરણે ફરી પૂર્વજન્માદિકનુ સ્મરણ છે, જેમ ઘરના મોણમા વેલીને નગરના પદાર્થ દીઠા અને પછી તે મોણ પડી ગયો તો પણ જોયાનુ સ્મરણ જતું નથી ॥ ૧૯ ॥ કારણથકી ચાલ્યાગયાની વામનાના સંક્રમણથકી જે કાર્ય આત્મા કરે છે તે કાર્યનો જો સ્મૃતિ ન રહી, તો પણ તેને દૂષણ નથી જેમ માતાનું પોતાના અનુભવના મક્રમણથકી બાલકને બોલવું-ચાલવું શીખવ્યું હોય, તેની બાલકને સ્મૃતિ ન હોય તેહની પરે જાણવું ॥ ૨૦ ॥

નોપાદાનાનુવાદેયવાસનાસ્થૈર્યદર્શને ॥

કરાદેરતયાત્વેનયોગ્યસ્વાસેરણુસ્થિતૌ ॥ ૨૧ ॥

મયામેશ્વો મદવ્યક્તિરપિ નો મેલક્ર વિના ॥

જાનવ્યક્તિસ્તયા માવ્યાઽન્યયા સા સર્વદા ભવેત્ ॥ ૨૨ ॥

અર્થઃ—ઉપાદાનના યોગે કરી સ્થિરતાના દર્શનને પ્રિયે ઉપાદાન પ્રાપ્તિ ન હોય, જેમ હસ્તાદિ જે છે તે ઉપાદેય છે અને તેવું ઉપાદાન તે હસ્તાદિકના પરમાણુ છે, માટે પરમાણુરૂપ

સૂક્ષ્મ સ્થિતિમા સ્થિરદર્શન ન મંભવે ॥ ૨૧ ॥ જેમ મદિરાના અગધકી મદશક્તિ પ્રગટપણે નથી, પણ મેગે મલરે થાય છે, અથવા પીધા પછી આત્માને સયોગે થાય છે તેમ જ્ઞાનની પ્રગટતા પણ આત્માને યોગે થાય છે, નહીં તો સદાય એકલું જ્ઞાન રહેવું જોઈ ॥ ૨૨ ॥

રાજરક્તાદિવૈચિત્ર્યમપ્યાત્મકતર્કમજ ॥

સુખદુઃખાદિસવિત્તિવિશેષો નાન્યથા ભવેત્ ॥૨૩॥

આગમાદ્ગમ્યતે ચાત્મા દૃષ્ટેષ્ટાર્યાવિરોધિન ॥

તદ્વક્તા સર્વવિચૈન દૃષ્ટ્યાન્વીતરુદ્ધમલ ॥ ૨૪ ॥

અર્થ.—આ રાજા છે અને આ ગરુડ છે, એવો જીવને વિચિત્ર માત્ર ઉપજે છે એવી લોકચાળી છે, તે મરે પોતાનાં કીધેલા કર્મથકી જાણરી સુખદુઃખ મરે કર્મથકી પ્રગટ થાય છે, અન્યથા બીજી વિશેષ કારણ કાંઈ નથી ॥ ૨૩ ॥ જે દૃષ્ટિયે દીઠું તે પ્રત્યક્ષપ્રમાણ અને દૃષ્ટાર્ય તે અનુમાન પ્રમાણ, તથા ઉપમાપ્રમાણ તે અનુમાનમા ભલે છે, માટ જ શ્રણ પ્રમાણને અવિરોધી એટલું જે આગમપ્રમાણ તેણે કરી આત્માને જાણ્યો જાય છે તે આગમ તો જેના મરે પાપ ગયા છે એહરા સર્વજ્ઞ દેવે દેસાડયું છે ॥ ૨૪ ॥

અમ્રાતાના ચ વિફલા નામુષ્મિક્ય, પ્રવૃત્તયઃ ॥

પરબધનરેતો ક સ્વાત્માનમવમાદયેત્ ॥ ૨૫ ॥

સિદ્ધિ સ્યાળવાદિવદ્વચ્ચક્તા મશયાદેવ ચાત્મન ॥

અસૌ ગ્વરવિષાણાદૌ વ્યસ્તાર્યવિષય પુન ॥૨૬॥

અર્થ —અમ્રાત જે જ્ઞાની પુરુષ તેને હમણાની પ્રવૃત્તિ તે

નિઃફલતા ન હોય, માટે પ્રગટનના હેતુ કરી પોતાના આત્માને કોણ સેદમા નારો ? ॥ ૨૫ ॥ આત્માની પ્રગટપણે સંશયથી મિદ્ધિ છે, એવી રાત્રી તો વગડામાં ફાટના હુંઠા જેવી દેસાય, પણ સંશય કરતા ચકા જે સરુ વૃત્ત તે ન જણાય. તેમન સંશયપટે આત્માને ન જાણિયે અને જે પ્રિયીત અર્થે આત્માને માને તેને ગધેડાને શિંગટા માનનાર જેવો સમજો ॥ ૨૬ ॥

અજીવ ઇતિ શબ્દસ્ય જીવસત્તાનિયત્રિતઃ ॥

અસતો ન નિપેધો યત્સંયોગાદિનિપેધનાત્ ॥ ૨૭ ॥

સયોગ. સમવાયશ્ચ સામાન્ય ચ વિશિષ્ટતા ॥

નિષિધ્યતે પદાર્થાના ત એવ ન તુ સર્વથા ॥ ૨૮ ॥

અર્થઃ—અજીવ શબ્દમાં જીવ શબ્દની સત્તા વલગેલી છે, પણ નિપેધ અછતો છે. જેથી નાસ્તિક મતવાલા સંયોગ, સમવાય અને સામાન્ય તથા વિશેષને નિપેધ છે, તે પણ સર્વથા-પણે વસ્તુસ્વરૂપને નિપેધી શકતા નથી, કેમકે સંયોગ, સમવાય અને સામાન્ય નહીં માનવાયકી પણ અજીવ શબ્દ બોલતો તે યદ્યપિ અજીવ પદાર્થે મત છે, તથાપિ શબ્દ અમત્ માનીએ તો તે અસત્ પદાર્થનો નિપેધ દેસાતો નથી ॥ ૨૭ ॥ માટે સયોગ, સમવાય, સામાન્ય રૂપાદિક પદાર્થનું વિશેષપણ તે નાસ્તિક મતવાલા નિપેધ કરે છે, પણ તે સર્વથા નિપેધ થાય નહીં ॥ ૨૮ ॥

શુદ્ધ વ્યુત્પન્નિમજ્જીવપદ માર્થ ઘટ્ટાદિવત્ ॥

તદર્થસ્ય શરીર નાં પર્યાયપદભેદતઃ ॥ ૨૯ ॥

આત્મવ્યવસ્થિતેસ્ત્યાગ્યં તતશ્ચાર્યાકદર્શનમ્ ॥

પાપા કિલ્લંતદાલાપાઃ મદ્રવ્યાપારવિરોધિનઃ ॥ ૩૦ ॥

અર્થ:—શામાટે ? શુદ્ધ નિર્મલ એવી વ્યુત્પત્તિ ત જીવ પ્રાણ ધારણે એવે અર્થે યુક્ત એડુ જીવ પદ સાચુ છે, ઘટાદિકની પેરે છતુ છે, પણ નવા નવા પર્યાયના મેદથકી જીવને મૂલ અર્થે શરીર નથી ॥ ૨૯ ॥ ૯ રીતે આત્માનુ સ્થાપન કરીને ચાર્ણક દર્શનને છાડુ, ૯ ઢર્શની સાથે આલાપ કર્યો તે પણ પાપરૂપ છે, કેમક તે સત્યવાદી સાથે વિરોધકારક છે, તેથી તજુ ॥ ૩૦ ॥

જ્ઞાનક્ષણાવલ્લીરૂપો નિત્યો નાત્મેતિ મૌગતા. ॥

ક્રમાક્રમાભ્યા નિત્યત્વે યુજ્યતેઽર્થક્રિયા ન હિ ॥ ૩૧ ॥

સ્વભાવહાનિતોઽધ્રૌવ્ય ક્રમેણાર્થક્રિયાકૃતૌ ॥

અક્રમેણ ચ તદ્ધાર્થે યુગપદ્સર્ગસમયઃ ॥ ૩૨ ॥

અર્થ:—હવે યોદ્ધમતગાલા ચોલ્યા કે-આત્મા જ્ઞાનરૂપ છે, પણ ક્ષણ-આવલિકા પ્રમાણે સ્થિતિ છે, માટે આત્મા નિત્ય નથી. એટલે જીવ તે ક્ષણમા ક્રોધ કરે, ક્ષણમા માન કરે, એમ ભિન્ન અવસ્થા વાય છે, એક અવસ્થા નિત્ય રહતી નથી પર-પરાયે ક્રમ અક્રમણે જો નિત્ય આત્મા કોઈ વેલાયે ઢોંધ, તો અર્થક્રિયાકલાપ પડે નહી, માઠ નિત્ય આત્મા નથી ॥ ૩૧ ॥

એનો સ્વભાવ હણાય ત વારે ધુરપથુ પામ, અનુક્રમ અર્થક્રિયા આકૃતિને વિષ અક્રમ કરીને તે મારને વિષ સમકાલે વિચારતા સર્વ સમય હોષ, માટે અમારા ક્ષણિક મત સાચો ઠયો ॥ ૩૨ ॥

ક્ષણિકે તુ ન દોષોઽસ્મિન્ કુર્વદ્વપવિશેષિતે ॥

ધ્રુવેક્ષણોત્થતૃષ્ણાયા નિવૃત્તેશ્ચ ગુણો મહાન્ ॥ ૩૩ ॥

મિથ્યાત્વવૃદ્ધિઃકૃન્નૂન તદેતદપિ દર્શન ॥

ક્ષણિકે કૃત્તહાનિર્યત્તયાત્મન્યકૃતાગમ ॥ ૩૪ ॥

અર્થ:—બલી આ ક્ષણિક મતમા દોષ નથી, કેમકે નર-
નરા રૂપ કર છે, પણ જે સમયે જે રૂપ હોય તે સમયે તે રૂપના
લક્ષણે કરી ધ્રુવ છે તમા તૃણાનો અને નિરુત્તિનો મોટો ગુણ છે
જેથી ધ્રુવતારૂપ મહાગુણ પામિયે, એમ ગોદ્ધ વદ છે ॥ ૩૩ ॥
એ ઉપરથી ચરેચરુ એ દર્શન મિજ્યાત્વની શુદ્ધિ કરનારુ છે,
કેમકે આત્માને ક્ષણિક માનનારના મુકુતની હાનિ થાય છે જો
કદી પાપ ન કર, તોપણ જૂઠા ચોલવાનુ પાપ તો પરમને મોગરનુ
પહે, માટે અકૃતાગમ કહિયે ॥ ૩૪ ॥

एकद्रव्यान्वयाभावाद्वासनासंक्रमश्च न ॥

પૌર્વાપર્યં હિ ભાવાના સર્વત્રાતિપ્રગતિમત ॥ ૩૫ ॥

फुर्वद्रूपविशेषे च न प्रवृत्तिर्न वाऽनुमा ॥

અનિશ્ચયાન્ન વાઽધ્યક્ષ તથાચોદયતો જગૌ ॥ ૩૬ ॥

અર્થ:—જેમ એક દ્રવ્યનો સાપેક્ષણે એક માત્ર નથી,
માટે વાસનાનુ સંક્રમણ ન થાય અને માત્રનુ પૂર્વાપર્યણ સર્વત્ર
શક્તિરૂપે પરિણમ છે ॥ ૩૫ ॥ રૂપ વિશેષ કરતા છતા પ્રવૃત્તિ
કરવી અથવા વારવી તે તો નહીં, પણ ક્ષણિક મતમાલાગ તો
અનિશ્ચયથી આત્માને ઉદયથી ક્ષણિકરૂપનુ કરુ છે ॥ ૩૬ ॥

न पैजात्य विना तत् स्यान्न तस्मिन्ननुमा भवेत् ॥

વિના તેન ન તત્તિસદ્ધિર્નાધ્યક્ષ નિશ્ચય વિના ॥૩૭॥

एकताप्रत्यभिज्ञान क्षणिकत्वं च याधते ॥

યોઽહમન્વભવ સોઽહ સ્મરામીત્યવધારણાત્ ॥૩૮॥

અર્થ:—પિજાતિ વિના તે ન હોય, એમા કોઈ અનુમાન
ઘટતુ નથી, કેમકે તે વિના તેની મિદ્ધિ પણ નથી. નિશ્ચય વિના

અર્થ —બુદ્ધિની સિદ્ધિને અર્થે આત્મા ચિદ્રૂપ છે, વલી
 ચૈતન્ય છે, તો પણ નિશ્ચય મહિત અરિચ્છેદપણે તે બુદ્ધિની જે
 સિદ્ધિ તે અપિયી છે ॥ ૪૭ ॥ હતુતે કરી આત્માને પ્રકૃતિ
 અર્થેન વિષ દ્વિયોના નિવૃત્તિપણાનો દીઠા-અણદીઠાના વિભાગથી
 પ્રમગ વટતો નથી ॥ ૪૮ ॥

સ્વમે વ્યાધાદિસકત્પાત્રરત્વાનભિમાનતઃ ॥

અહકારશ્ચ નિયતવ્યાપારઃ પરિકલ્પ્યતે ॥ ૪૯ ॥

તન્માત્રાદિક્રમસ્તસ્માત્પ્રપચોત્પત્તિહેતવે ॥

इच्छयबुद्धिर्जगत्कर्त्री पुरुषो न विकारभाक् ॥ ५० ॥

અર્થ—જેમ સ્વપ્નને વિષે વ્યાધાદિકના સકલ્પથી અને
 પુરુષાર્થના નિગમિમાનથી અહકારને નિશ્ચયે વ્યાપારરૂપ કલ્પયે
 છીય ॥ ૪૯ ॥ તે પ્રપચની ઉત્પત્તિના હતુને અર્થે તન્માત્રાદિ
 ક્રમો ક્રમ છે પણ મીતે જગતની કરનારી બુદ્ધિ ઠરે છે, માટે વિ
 કારનો ભવનાર આત્મા નથી ॥ ૫૦ ॥

પુરુષાર્થપરાગો દ્વૌ વ્યાપારાંગેષાં ણ્વ ચ ॥

અત્રાણો વેદમ્યહ વસ્તુ કરોમીતિ ચ ધીસ્તતઃ ॥ ૫૧ ॥

ચેતનોઽહ કરોમીતિ બુદ્ધેર્મદાગ્રહાત્સ્મયઃ ॥

एतन्नाशेऽनयच्छिन्न चैतन्य मोक्ष इष्यते ॥ ५२ ॥

અર્થ—મને પ્રવૃત્તિ વ્યાપારને વિષે એક પુરુષાર્થ અને
 મીનો ઉપરાગ એ વે વ્યાપાર મહે છે તે વારે હું અંશે જાણું છું,
 હું નસ્તુ કરું છું એવી વદાગ્રહી બુદ્ધિ થાય છે ॥ ૫૧ ॥ હું
 ચેતન છું, હું કરું છું એનો મારે બુદ્ધિના હતુથી પ્રગટે છે એવા
 મર્મનો નાશ કરી સ્વમાને રહું ચૈતન્યપણુ મુક્તિને પામું છે ॥ ૫૨ ॥

કર્તૃબુદ્ધિગતે દુઃસ્વસ્તુલે પુસ્યુપચારતઃ ॥

નરનાથે યથા શ્રુત્યગતૌ જયપરાજયૌ ॥ ૫૩ ॥

કર્ત્તા ભોક્તા ચ નો તસ્માદાત્મા નિત્યો નિરજનઃ ॥

અધ્યાત્માદન્યથાબુદ્ધિસ્તદા ચોક્ત મહાત્મના ॥૫૪॥

અર્થ:—આત્માને મિપે દુઃસ-સુસ પામશુ, એહી કર્ત્તા-
પણાની બુદ્ધિ જે થાય છે તે ઉપચારથી છે જેમ સેવકનો જય
અથવા પરાજય તે રાજા હોવાથી જણાય છે ॥ ૫૩ ॥ ઇત્યાદિક
માટે આત્મા કર્ત્તા ભોક્તા નથી પણ નિત્ય નિરજન છે, અને
જે બુદ્ધિ છે તે તો અધ્યાત્મથી જુદી છે એવું મહાત્મા કપિલ
મુનિ કહેલું છે ॥ ૫૪ ॥

પ્રકૃતેઃ ક્રિયમાણાનિ ગુણૈઃ કર્માણિ સર્વથા ॥

અહકારવિમ્બાત્મા કર્ત્તાહ મિતિ મન્યતે ॥ ૫૫ ॥

વિચાર્યમાણ નો ચારુ તદેતદપિ દર્શન ॥

પ્રકૃતિચૈતન્યયોર્વ્યક્ત સામાનાધિકરણ્યતઃ ॥ ૫૬ ॥

અર્થ:—પ્રકૃતિના ગુણે કરી ક્રિયમાણ જે કર્મ તેનો હું
કર્ત્તા છું, એમ સર્વ પ્રકારે અહકારે મૂઢ આત્મા માને છે ॥ ૫૫ ॥
એવો વિચાર કરેથી એ દર્શન પણ રહ્યું નથી, કેમકે પ્રગટ બુદ્ધિ
પ્રકૃતિ અને ચૈતન્યનો સામાનાધિકરણે વિચાર કરતા રહ્યું નથી
જણાતું ॥ ૫૬ ॥

બુદ્ધિઃ કર્ત્તા ચ ભોક્તા ચ નિત્યા ચેન્નાસ્તિ નિર્વૃત્તિઃ ॥

અનિત્યા ચેન્ન સસારઃ પ્રાગ્ધર્માદેરયોગતઃ ॥ ૫૭ ॥

પ્રકૃતાએવ ધર્માદિસ્ત્રીકારે બુદ્ધિરેવ ક્ષા ॥

સુવચશ્ચ ઘટાદૌ સ્યાદીદગ્ધર્માન્યયસ્તથા ॥ ૫૮ ॥

અર્થ.—યઠી તમે જો કર્તા, ભોક્તાપણે બુદ્ધિ માનશો, પણ જો તે બુદ્ધિ નિત્ય છે તો મોક્ષ નથી પડતો મોક્ષ ઠરશે નહીં, અને જો બુદ્ધિને અનિત્ય માનશો તો પૂર્વ ધર્મના અયોગ્ય થકી સમાર ઠરશે નહીં ॥ ૫૭ ॥ પ્રકૃતિને વિષ ધર્માદિકને અગીકાર કીધાથી બુદ્ધિને શુ કહની જોડ્યે ? અને ઘટાદિકને વિષ એવા ધર્મનો અન્વય તે સુરે કહ્યો ઇતિ તર્કનાદ ॥ ૫૮ ॥

કૃતિભોગૌ ચ બુદ્ધેશ્ચેદયથો મોક્ષશ્ચ નાત્મનં ॥

તતશ્ચાત્માનમુદ્દિશ્ય કૂટમેત્યદુચ્યતે ॥ ૫૯ ॥

પશ્ચવિંશતિતત્ત્વજો યત્રતત્રાશ્રમે રત ॥

જડી મુઢી શિશ્વી ચાપિ મુચ્યતેનાઞ્ચ મદાય ॥ ૬૦ ॥

અર્થ —જો કરતુ, ભોગતુ બુદ્ધિને છે તો બંધમોક્ષ આત્માને નથી, તે પણ બુદ્ધિને જોડ્ય, માટ આત્માને ઉદ્દેશીને નહીં મમનનામા આવે તેને દૃઢવચન કપિ રૂઢ છે ॥ ૫૯ ॥ પચ વિંશતત્ત્વનો જાણ જે પુરુષ છે તે કોર્ડ પણ આશ્રમમા રત હોય પડતો જટાધર હોય, અથવા મુઢાવે, અથવા ચોટ્ટી રચાવે, તો પણ તે મદેહ પ્રિના સમારથી શૂન્ય એવું કપિલ મતવાલા કહ છે ॥ ૬૦ ॥

एतस्य चोपचारस्य मोक्षशास्त्रं नृणांऽपि ॥

अन्यस्य हि विमोक्षार्थेन कोऽप्यन्यं प्रवर्तते ॥ ६१ ॥

कपिलानां मते तस्मादस्मिन्नैवोचिता रति ॥

यत्रानुभवमसिद्धं कर्ता भोक्ता च लुप्यते ॥ ६२ ॥

અર્થ —જે રીતે જ આત્માને વિષે મોક્ષન ઉપચારિણે અગીકાર કરે છે, તેનું મફલ મોક્ષશાસ્ત્ર કોગટ થાય છે, કેમકે

કોઈને મોખ આપના કોડ ગ્રીજો પ્રવૃત્ત થાય નહીં ॥ ૬૧ ॥
 ત્રિહા અનુભવમિદ્ધ આત્માનુ કર્તાપણું તથા ભોક્તાપણુ લોપે છે
 ઇટલે માનતા નથી, તે માટે એહા કપિલના મતમા પ્રીતિ કરવી
 તે ઠીક નથી ॥ ૬૨ ॥

નાસ્તિનિર્વાણમિત્યાદુરાત્મનઃ કેઽધ્યવધતઃ ॥

પ્રાક પશ્ચાદ્યગપદ્ધાપિ કર્મવધાવ્યવસ્થિતેઃ ॥ ૬૩ ॥

અનાદિર્યાદિ સમ્બદ્ધ ઇષ્યતે જીવકર્મણો ॥

તદાનત્યાન્ન મોક્ષઃ સ્યાત્તદાત્માકાશયોગવત્ ॥ ૬૪ ॥

અર્થઃ—કેટલાક અવધ નતવાલા છે તે એમ કહ છે કે—
 આત્માને મોક્ષ-નિર્વાણ નથી, કેમકે પ્રથમ કે અથવા પછી સમ-
 કાલે આત્માને કર્મવધ નથી, તો મુક્તિ શેની હોય ? ॥ ૬૩ ॥
 જો જીવને તથા કર્મને અનાદિ સમ્બદ્ધ માનિયે તો આદિ નહી,
 તિહા અત પળ કેમ થાય ? માટે અનતપણાના પ્રમગથી કોઈ
 કાલે મોક્ષ ન થાય, જેમ આત્માથકી આકાશ યોગ કદાપિ
 ભિન્ન ન થાય ॥ ૬૪ ॥

તદંતદત્યસત્ત્વ યન્મિથો હેતુકાર્યયાં ॥

સત્તાનાનાદિતા યીજાકુરવત્ દંટકર્મણો ॥ ૬૫ ॥

કર્તા કર્માન્વિતાં દંહે જીવઃ કર્મણિ દેહયુક્ ॥

ક્રિયાફલોપભુક્તત્વે દહાન્વિતકુલાલવત્ ॥ ૬૬ ॥

અર્થઃ—એહુ મોલે છે, એ વચન પળ જુટુ છે, કેમકે
 કારણ કાર્યને માહોમાહ મનધ છે—જેમ પુત્ર પોત્રાદિકનો અનાદિ
 સંબધ થાય છે તે ગ્રીનના અકુગની પેર છે, તેમજ શરીર તથા
 કર્મનો પળ અનાદિ સંબધ છે ॥ ૬૫ ॥ કર્મે સહિત જીવ કર્તા-

પણે દેહમા રહ્યો છે, એવું જે કહ છે તે પણ જૂઠું છે, જેમ દહ સહિત કુમારની પર ક્રિયાનું ફળ મોગરે તે પણ અસરધ છે તેની પરે ॥ ૬૬ ॥

અનાદિસતતેનાશઃ સ્યાદ્વીજાકુરયોરિવ ॥

કુલ્કુટપટક્રપાઃ સ્વર્ણમલયોરિવ વાનયો. ॥ ૬૭ ॥

ભવ્યેષુ ચ વ્યવસ્યેય સઘર્થો જીવકર્મણો ॥

અનાયનતોઽભવ્યાના સ્યાદાત્માકાશયોગવત્ ॥ ૬૮ ॥

અર્થ —તમ કહો છો કે અનાદિ સતતિ નાશ ન થાય તેનો તો નાશ થતો દેસીયે છીય, જેમ વીજ ઝળસ્ય અકુર ન થાય અને અકુરા નાશ થય વીજ નહીં થાય કુકડી નાશ થયે ડહ નાશ પામ અને ડહાનો નાશ થયે કુકડી નાશ પામ વઢી અનાદિનો સુવર્ણથી મલ જુદો થાય છે તેમ આત્માથકી કર્મ જુદા થાય છે ॥ ૬૭ ॥ એ રીત અનાદિ સતતિ જીવકર્મનો જે સરઘ તે નાશ થાય છે તે ભવ્ય જીરો આશ્રયી છે અને જેહને અનાદિ સતતિ ટલતી નથી તે અભવ્ય જીરો આશ્રયી છે આત્મા તો આકાશના યોગની પર છે ॥ ૬૮ ॥

દ્રવ્યભાવે સમાનંઽપિ જીવાજીવત્વભેદવત્ ॥

જીવભાવે સમાનંઽપિ ભવ્યાભવ્યત્વયોર્ભેદા ॥ ૬૯ ॥

સ્વાભાવિક ચ ભવ્યત્વ કલશપ્રાગ્ભાવતઃ ॥

નાશકારણસામ્રાજ્યાદ્વિનઙ્ગયન્ન વિરુદ્ધયતે ॥ ૭૦ ॥

અર્થ —જેમ દ્રવ્યની રીઠે તો સર્વદ્રવ્ય એકદ્રવ્યપણે તુલ્ય છે, પણ તે દ્રવ્યમા ભેદ કરીએ તો જીવ અનીવ એ બે થાય, તેમજ જીવપણે તો સર્વ જીવ સરિસા છે, પણ ભેદ કરતા ભવ્ય

તથા અભવ્ય એ વે મેદ થાય છે ॥ ૬૯ ॥ જેમ ઘટ ઉત્પત્તિ પહેલા માટી દ્રવ્ય સ્વાભાવિકપણે છે અને માટીના નાશથી ઘટ પ્રગટે છે તે વિરુદ્ધ નથી તેમ સ્વાભાવિક ભવ્યપણે કર્મની અનાદિ સતતિના નાશરૂપ કારણના સામવ્યથી પરમાત્માપણુ પ્રગટે તે પણ વિરુદ્ધ નથી ॥ ૭૦ ॥

ભવ્યોચ્છેદો ન ચૈવ સ્યાદ્ગુર્વાનત્યાન્નભાંશવત્ ॥

પ્રતિમાદલવત્ કાપિ ફલભાવેઽપિ યોગ્યતા ॥ ૭૧ ॥

નૈતદ્વય વદામો યદ્ભવ્ય સર્વોઽપિ સિધ્યતિ ॥

યસ્તુ સિધ્યતિ સોઽવ્યય ભવ્ય ણ્વેતિ નો મત ॥ ૭૨ ॥

અર્થ:—એ રીતે ભવ્યપણાનો ઉચ્છેદ ન થાય, મોટા અનતપણાથકી આકાશના અગ્નિ પેરે ઘટ આસે આકાશ પણ આસુ અને ઘટ ભાગે આકાશ રહ થયો, પણ આકાશ કાંઈ વધ્યું નહી, તેમ કર્મના નાશથકી આત્મા અધિક થતો નથી. જેમ કોઈ ઠેકાણે પ્રતિમાના દલની પેરે. પ્રતિમાદલ પાપાણથી વિરૂપ ફલ ઉપજે તેમ મોક્ષનુ ઉપજવુ થાય ॥ ૭૧ ॥ અમે એમ કહેતા નથી કે સઘલા ભવ્ય જીનો મિદ્ધિ પામ, પણ જે સિદ્ધિ પેરે તને નિશ્ચય ભવ્ય કહીએ એ અમારો મત છે ॥ ૭૨ ॥

નનુ મોક્ષેઽપિ જન્યત્વાદ્વિનાશિની ભવસિયતિઃ ॥

નૈવ પ્રધ્વસવત્તસ્યાનિધનત્વવ્યવસ્થિતેઃ ॥ ૭૩ ॥

આકાશસ્યેવ વૈવિકત્યા મુદ્ગરાદેર્ઘટક્ષયે ॥

જ્ઞાનાદેઃ કર્મણો નાશો નાત્મનો જાયતેઽધિક ॥ ૭૪ ॥

અર્થ:—મોક્ષને ત્રિપે પ્રગટથનાપણુ નથી અને મગની સ્થિતિ નાશપતી છે, પણ મોક્ષમા અનતપણાની સ્થિતિ છે.

માટે મુક્તિનો નાશ નથી ॥ ૭૩ ॥ જેમ મોગરે ફરી ઘડો ભાગ્યો,
અને ઘડાને ક્ષયે આકાશ જુદુ થયું, પણ વધ્યું નહીં તેમ જ્ઞાનથી
કર્મનો નાશ થાય, પણ આત્મા અધિક થાય નહીં ॥ ૭૪ ॥

न च कर्माणुसंयधान्मुक्तस्यापि न मुक्तता ॥

યોગાના બંધહેતૂનામપુનર્ભવસંભવાત્ ॥ ૭૫ ॥

सुखस्य तारतम्येन प्ररुर्पस्यापि संभवात् ॥

અનંતસુખસંવિત્તિર્માક્ષ, સિદ્ધ્યતિ નિર્ભય ॥ ૭૬ ॥

અર્થ.—જિહા મૂલથીજ કર્મપરમાણુનો સંબંધ નથી,
અને જે મુકાળા તને કાઢ મુકાળાણુ નથી તથા મિથ્યાત્વ,
અવિરતિ, કષાય, યોગ એ ચાર બંધહેતુના યોગ છે, તેનું ફરી
બંધાણુ નથી, તેહને સિદ્ધિ કહિયે ॥ ૭૫ ॥ સુખનું તારતમ્ય
તથા જ્ઞાનની ઉત્કૃષ્ટતા પ્રગટ થયેથી એટલે અનંત સુખ જાણવાથી
નિર્ભયપણે જે મિદ્ધિ તેનું નામ મોક્ષ છે એમ કહીયે ॥ ૭૬ ॥

वचन नास्तिकानामा मात्मसत्तानिषेधकम् ॥

આત્માના તેન નાદેય પરમાર્થગણેષિણા ॥ ૭૭ ॥

न मोक्षोपाय इत्यादुरपरेनास्तिकोपमाः ॥

કાર્યમસ્તિ ન હેતુશ્ચેત્યેવા તેવા કુદર્થના ॥ ૭૮ ॥

અર્થ.—માટે નાસ્તિક મતવાલાના વચન આત્મસત્તાના
નિષેધક છે, તે ધ્રમ ચિત્તમાલાયે આદરવા નહીં અથવા નાસ્તિક
મતવાલાના મયના વચન છે, એમ જાણી આદરવા નહીં. જે
પરમાર્થનો ગણેષક હોય તેણે છાડવા ॥ ૭૭ ॥ હવે ચલી બીજા
નાસ્તિક મતને મલતાજ મતવાલા છે. તેનું કહ્યું એમ છે કે
મોક્ષનો ઉપાય નથી એટલે કાર્ય જે મોક્ષ તે તો છે, પણ તેનું
કારણ જે ઉપાય તે નથી. એમ માને છે તેમને પણ નિષેધના છે ॥ ૭૮ ॥

અકસ્માદેવ ભવતીત્યલીક નિયતાવધેઃ ॥

કદાચિત્કસ્ય દૃષ્ટત્વાદ્ભાષે તાર્કિકોઽપ્યદઃ॥૭૯॥

હેતુભૂતનિષેધાના સ્વાનુપાખ્યવિધિર્ન ચ ॥

સ્વભાવવર્ણના નૈવમવધેર્નિયતત્વતઃ ॥ ૮૦ ॥

અર્થ:—કોઈક તો અણચિતવ્યો અકસ્માત્ મોક્ષ થાય છે એમ કહે છે એ પણ જૂઠું છે. નિયત અગ્રધિમર્યાદાજ છે. જે માટીના પિંડથી ઘટ નિપજે છે, તે કદાચિત્ દીઠું છે તેહને તાર્કિકશાસ્ત્રવાલા કહે છે જે અમુક વસ્તુતમાજ પૂરુ થાશે એવો કાંઈ નિયમ નથી ॥ ૭૯ ॥ હેતુભૂત મોક્ષનો નિષેધ નથી પોતાનો અનુપકથનીય એટલે પોતાને બોલવું નહીં એવો જે નિધિ તે પણ નથી, અને સ્વભાવ વર્ણન કરવું, સ્તુતિ કરવી તે નથી; કેમકે એ સર્વની અવધિ છે. એટલે અગ્રધિએજ મોક્ષ થાશે, તે માટે મોક્ષનું સાધન કરવું તે જૂઠું છે, એમ કહે છે ॥ ૮૦ ॥

ન ચ સાર્વત્રિકો મોક્ષઃ સસારસ્થાપિ દર્શનાત્ ॥

ન ચેદાની ન તદ્વ્યક્તિર્વ્યક્તકો હેતુરેવ યત્ ॥ ૮૧ ॥

મોક્ષોપાયોઽસ્તુ કિં ત્વસ્ય નિશ્ચયો નેતિ ચેન્મત ॥

તત્ર રત્નત્રયસ્યૈવ તથાભાવવિનિશ્ચયાત્ ॥ ૮૨ ॥

અર્થ:—સર્વમોક્ષ નથી, કેમકે જે હમણા નથી તેની પ્રગટતા પણ નથી, અને સસાર તો પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, માટે જેહનો જે હેતુ છે તેજ પ્રગટ નથી, તો તેહનો સંશય છે ॥૮૧॥ મોક્ષનો ઉપાય છે કિંયા નથી ? એ વાતનો નિશ્ચય નથી, માટે એ મત પણ જૂઠો છે મોક્ષનો હેતુ તો રત્નત્રયની પરે, તેમજ ભાવે નિશ્ચયથી જાણિયે ॥ ૮૨ ॥

भवकारणरागादिप्रतिपक्षमदः खलु ॥

तद्विपक्षस्य मोक्षस्य कारण घटतेतरा ॥ ८३ ॥

अथ रत्नत्रयप्राप्तेः प्राक्कर्मलघुता यथा ॥

परतोऽपि तयैव स्यादिति किं तदपेक्षया ॥ ८४ ॥

अर्थ —रत्नત્રયી જે છે તે સમારતુ કારણ જે રાગાદિક તેહના શત્રુ છે, અને મસારૂપ કાર્યનો શત્રુ મોક્ષ છે, માટે મોક્ષનુ કારણ જે ઉપાય, તે ઘટે છે, ॥ ૮૩ ॥ કેમકે રત્નત્રયની પ્રાપ્તિ થયાથકી પૂર્વમગ્ના કર્મની જેની લઘુતા થાય તો બીજાથકી પણ તેમજ થાય, એ અપેક્ષાએ જો અગધિ નથી તોપણ શુ થયું ? ॥ ૮૪ ॥

नैव यत्पूर्वसेवातो मृद्वीतो साधनक्रिया ॥

सम्यक्त्वादિક્રिया तस्माद् दृढैव शिवसाधने ॥ ८५ ॥

गुणाः प्रादुर्भवत्युच्चैरथवा कर्मलाघवात् ॥

तथाभव्यतया तेषां कुतोऽपेक्षानिवारण ॥ ८६ ॥

અર્થ —જે પૂર્વસેવાથકી તે ધ્વનાઘોલનારૂપથી, રુઝતાથી, સાધનક્રિયામદરૂપ તેવી ન હોય, માટે સમકિતાદિકક્રિયા તે મોક્ષસાધનમા દઢ છે ॥ ૮૫ ॥ અથવા કર્મના લઘુતાપણાથકી મોટા જે ગુણ તે પ્રગટ થાય છે, તે પ્રકારે તેનો ભવ્યતાપણે કરીને મોક્ષ છે, પણ મોક્ષની અપેક્ષા વારી નથી ॥ ૮૬ ॥

तथाभव्यतयाक्षेपाद्गुणा न च न हेतव ॥

अन्योऽन्यसहकारित्वाद् दृढचक्रभ्रमादिवत् ॥ ८७ ॥

ज्ञानदर्शनचारित्र्याण्युपायास्तદ્ભવક્ષયે ॥

एतन्निषेधक वाक्य त्याज्य मिथ्यात्ववृद्धिभूत् ॥ ૮૮ ॥

અર્થ:—તેમ ભવ્યણના તિરસ્કારથકી પુનર્હેતુશ્વત

ગુણ ન હોય, કેમકે પરસ્પર સહકારી છે માટે દહ, ચક્ર, ભ્રમણની પેરે ભવ્યતાપણે જ્ઞાનાદિક ગુણ પ્રગટ થાય તે ગુણ મોક્ષનો હેતુ છે, એ ઉત્તર કહ્યો છે ॥ ૮૭ ॥ માટે સસારના ક્ષયરૂપ જે ઉપાય તે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર છે. તેનો જે નિષેધ કરે અને મિથ્યાત્વની વૃદ્ધિ કરે તેનું વચન ત્યાગ કરવું ॥ ૮૮ ॥

મિથ્યાત્વસ્ય પદાન્યેતાન્યુત્સૃજ્યોત્તમધીધનઃ ॥

ભાવયેત્પ્રાતિલોભ્યેન સમ્યક્ત્વસ્ય પદાનિ પદ્ ॥ ૮૯ ॥

અર્થ:—એ પૂર્વે કહ્યા જે સર્વ શાસ્ત્રના મતવાદ તે મિથ્યાત્વના ઠેકાણા છે તેને છાંડીને બુદ્ધિરૂપ ધનનું ગ્રહણ કરીને મિથ્યાત્વને પ્રતિકૂલપણે જે સમક્તના છ પદ છે તેને માગવા ॥ ૮૯ ॥

इति मिथ्यात्वत्यागाधिकारः त्रयोदश ममाप्तः ॥

કદાગ્રહત્યાગાધિકાર—

મિથ્યાત્વદાવાનલનો પાદ્મ—

સદગ્રહત્યાગમુદાહરતિ ॥

અતો રતિસ્તત્ર ધુધેર્વિધેયા,

વિશુદ્ધભાષૈઃ શ્રુતસારવદ્ધિઃ ॥ ૧ ॥

અર્થઃ—મિથ્યાત્વરૂપ જે દાવાનલ તેને શમાવમાને મેઘ સમાન એવા મિથ્યાત્વ કદાગ્રહરૂપ પ્રમારનો ત્યાગ પડિતે કશો છે જે કદાગ્રહના ત્યાગને વિષે રતિ કરવી તે તો જે પડિત હોય, વલી શુદ્ધ ભાવવાલો હોય અને સિદ્ધાંતના સારનો જાણ હોય તેણે કદાગ્રહને છાડવો ॥ ૧ ॥

અસદ્ ગ્રહાગ્નિજ્વલિત યદ્વતઃ,

ફ તત્ર તત્ત્વવ્યવસાયવદ્ધિ ॥

પ્રજ્ઞાતિપુરુષાણિ હિતોપદેશ—

ફલાનિ ચાન્યત્ર ગવેપયતુ ॥ ૨ ॥

અર્થ —જેનું અત કરણ અછતા પદાર્થના કદાગ્રહરૂપ અગ્નિયે વલ્લુ છે તેના હૃદયમા તત્ત્વ-વ્યાપારરૂપ વેલી કેમ કરી ડાળે ? અને સમતારૂપ ફળ કેમ ફૂટે ? તથા હિત ઉપદેશરૂપ ફલ કયાથી હોય ? તે માટે કદાગ્રહને તજીને બીજે ઠેકાણે તત્ત્વની સોજ કરવી ॥ ૨ ॥

અધીત્ય કિચિન્ન નિશમ્ય કિચિદ્—

સદ્ગ્રહાત્પહિતમાનિનો યે ॥

સુખ સુખ શુચિતમસ્તુ વાચો,

લોલારહસ્ય તુ ન તૈર્જગાદે ॥ ૩ ॥

અર્થ:—કાઠક ભળીને તથા કાઠક શાસ્ત્ર સામઢીને આત્માને પઢિતપણું માનતા ઇવા સૂર્ય કદાગ્રહના ધરનાર તે પોતાનુ મુખચુંપિત જે ઘાચા તેને સુલ માને, પણ તે મુરો કરી લીલારૂપ રહસ્ય જે જ્ઞાન ત અગાહે નહી ॥ ૩ ॥

અસદ્ગ્રહોત્સર્પદતુચ્છર્ધે—

ઘોંઘાશતાધીકૃતમુગ્ધલોકૈઃ ॥

વિઢવિતા હત જડેવિતઢા—

પાઢિત્યકઢૂલતયા ત્રિલોકી ॥ ૪ ॥

અર્થ:—જેને કદાગ્રહયકી ઘળો ગર્વ રધ્યો છે, અને સ્વકલ્પિત જ્ઞાનને અશે કરી મનિક જીતોને જેણે આઘઢા કીઘા છે, ઇહવા જડ પ્રાણીયે પઢિતાઈની રણજે કરીને હત ઇતિ સ્વેદે પાઢુપ્રહારેયકી ત્રણ લોકને પિતઢા કહેતા ઢાકઢમાલેં પિટવના કરી છે ॥ ૪ ॥

વિધોર્વિવેકસ્ય ન યત્ર દષ્ટિ—

સ્તમોઘન તત્ત્વરવિર્વિલીનઃ ॥

અશુરુપક્ષ સ્થિતિરેપ નૂનમ—

સદ્ગ્રહાસ્થૂલમાતિર્મનુષ્યઃ ॥ ૫ ॥

અર્થ:—જેના હૃદયમા વિવેકરૂપ ચઢ્રની દષ્ટિ નથી તેથી ઘળો અઘકાર છે, અને તત્ત્વરૂપ સૂર્ય અસ્ત પામ્યો છે તેથી ત કૃષ્ણપક્ષની નિશાપત્ર સ્થિતિમા છે, કેમકે તેને કદાગ્રહે ઢલ્યો છે ॥ ૫ ॥

કુતર્કદાત્રેણ લુનાતિ તત્ત્વવહ્ની—

રસાન્સિચતિ દોષવૃક્ષ ॥

ક્ષિપત્યથઃ સ્વાદુફલ સમારય-

મસદ્ગ્રહ. કોઽપિ કુદ્વિલાસ ॥ ૬ ॥

અર્થઃ—જે કદાગ્રહી છે તે કુવિચારરૂપ દાતરહે કરી તત્પરૂપ વેલીને છેદે છે, અને પાપરૂપ વૃક્ષને પાળી પાય છે, તથા સમતારૂપ અમૃત ફલને હેતુ ધૂલ્લમા નાચે છે, એવો કોઈ કદાગ્રહ-રૂપ અમાનાસ્યાની રાત્રીનો વિલાસ છે ॥ ૬ ॥

અસદ્ગ્રહગ્રાવમયે દિ ચિત્તે,

ન ક્ષાપિ સદ્માવરસપ્રવેશ. ॥

ઈદાકુરાશ્ચિત્તવિશુદ્ધબોધઃ

સિદ્ધાતવાચા ઘત કોઽપરાધ. ॥ ૭ ॥

અર્થ —ત કદાગ્રહી માણસનું ચિત્ત પથ્થર જેવું છે જેમ પથ્થરને પાળી મેદે નહીં તેમ જિનપાળીરૂપ રસ તે કદાગ્રહી માણસમાં પ્રવેશ કર નહીં, તેથી તેના ચિત્તરૂપ વૃક્ષમાં શુદ્ધ બોધ રૂપ અંકુર પ્રગટે નહીં, તો તેમાં સિદ્ધાતની વાળીનો શો વાક ? ॥૭॥

વ્રતાનિ ચીર્ણાનિ તપોઽપિ તપ્ત,

કૃતા પ્રયત્નેન ચ પિંડશુદ્ધિઃ ॥

અભૂતફલ યત્તુ ન નિન્દ્યવાનામ-

સદ્ગ્રહસ્યૈવ દિ સોઽપરાધઃ ॥ ૮ ॥

અર્થ —જો પચમહાવ્રત પાઞ્યા, ઉગ્ર તપ કીધા, ઉદ્યમ કરી વેતાલીસ દોષ રહિત આહાર લીધો, તેમ છતાં પણ જે નિહ્નગાદિક મુક્તિરૂપ ફલ ન પામ્યા તે અપરાધ સર્વ કદા-ગ્રહનોજ છે ॥ ૮ ॥

સ્યાલ સ્વશુદ્ધિઃ સુગુરોશ્ચ દાતુ-

રુપસ્યિતા કાચન મોદકાલી ॥

અન્નદ્વગ્રહઃ કોઽપિ ગલે ગ્રહીતા
તથાપિ ભોક્તુ ન દદાતિ દુષ્ટ. ॥ ૯ ॥

અર્થઃ—પોતાની બુદ્ધિરૂપ થાલમા કાઢક શુદ્ધ જ્ઞાનરૂપ
મોદકને ગુરુ પીરસમા ઉઘ્યા, પણ કદાગ્રહે આની ગલ્લ પકડયુ,
તેથી જમાયુ નહી, એવો દ્વદાગ્રહ દુષ્ટ છે ॥ ૯ ॥

ગુરુપ્રસાદીક્રિયમાણમર્ય

ગૃહ્ણતિ નાસદ્ગ્રહચાસ્તતઃ કિં ? ॥

દ્રાક્ષા હિ સાશ્વાદુપનીયમાનાઃ,

ક્રમેલકઃ કટકશુદ્ધિ ન મુક્તે ॥ ૧૦ ॥

અર્થઃ—જો ગુરુ પ્રમત્ત થઈને અર્થ—ઉપદેશ આપે છે,
તોપણ કદાગ્રહી પુરુષ તે ઉપદેશને ગ્રહતો નથી, તેથી શુ થયુ ?
ઉપદેશ તો કાઠી સોટો નથી. એ તો જેમ પ્રગટણે મીઠી દ્રાક્ષ
ઉટ આગલ મુકિયે, તોપણ તેને તજીને ઉટ કાટાને સાય છે ॥ ૧૦ ॥

અસદ્ગ્રહાત્પામરસગતિં ચે,

ઋર્વતિ તેષા ન રતિર્નુદેષુ ॥

વિષ્ટાસુ પુષ્ટાઃ કિલ વાયમા નો

મિષ્ટાન્નનિષ્ટા પ્રસન્ન ભવતિ ॥ ૧૧ ॥

અર્થઃ—જે પ્રાણી કદાગ્રહે કરી મૂર્સની સગત કર છે
તેને પહિતની સોરત ગમતી નથી જેમ ફાગડા મિષ્ટાભોગી છે,
તેને મધુર આહારની ઇચ્છા થતી નથી તેની પેઠે ॥ ૧૧ ॥

નિયોજયત્યેવ મતિ ન યુક્તૌ,

યુક્તિ મતૌ યઃ પ્રસન્ન નિયુક્તે ॥

અસદ્ગ્રહાદેવ ન કસ્ય હાસ્યોઽ-

જલે ઘટારોપણમાદધાનઃ ॥ ૧૨ ॥

અર્થ.—જેમ કોઈ સૂર્ય નદીના જલ ઉપર ઘડો ભરીને મૂકે, તેને જોઈને કોણ હસે નહીં ? કેમકે અગાધ નિર્મલ જલના વિસ્તાર આગલ એક તુચ્છ માત્ર જલે ભરેલો ઘડો તે શી ગણ ગ્રીમા છે ? તેમ ગુરુના મુખથી શાસ્ત્રયુક્તિ સામલીને તેમા પોતાની મતિ જોડે નહીં અને પોતાની યુક્તિપટે ઝલતુ ચોલે, જે તમારી યુક્તિને નમસ્કાર હોનો ! એવા કદાગ્રહીને દેહી કોણ હામી ન કરે ? હા ગુરુનો ઉપદેશ તે નદીના જલ તુલ્ય છે તેના આગલ કદાગ્રહી ઘટ કેમ નીમે ? ॥ ૧૨ ॥

અમદ્ગ્રહો યસ્ય મતો ન નાશ,

ન દીયમાન શ્રુતમસ્ય શસ્યમ્ ॥

ન નામ ચૈકલ્પકલકિતસ્ય,

પ્રૌઢા પ્રદાતુ ઘટતે નૃપત્રી ॥ ૧૩ ॥

અર્થ —જેમ કોઈ ઘેલા આદમીને મહોટી ગજ્યલક્ષ્મી આપતી ઘટે નહીં, તેમ જેહને કદાગ્રહ ગયો નથી તેમા પ્રાણીને ધર્મોપદેશ આપતો યોગ્ય નથી ॥ ૧૩ ॥

આમે ઘટં વારિ ધૃત યથા મદ્વિનાશયેત્સ્ય ચ ઘટ ચ સત્ય ॥

અસદ્ગ્રહગ્રસ્તમતેસ્તથૈવ શ્રુતાત્પ્રદત્તાદુભયોર્વિનાશ. ॥

અર્થ.—જેમ કાચા ઘડામા પાણી ભરવાથી ઘડાનો તેમજ પાણીનો નાશ થાય છે, તેમજ કદાગ્રહી માણસન શાસ્ત્ર શીલગતા શાસ્ત્રનો તેમજ તેનો પોતાનો ચનેનો વિનાશ થાય છે ॥ ૧૪ ॥

અસદ્ગ્રહગ્રસ્તમતે પ્રદત્તે હિતોપદેશ મ્બલુ યો વિમૂઢ. ॥

શુની શરીરે સ મહોપકારી કસ્તૂરિકાલપેનમાદધાતિ ॥

અર્થ:—જેમ ત્રિષ્ટાએ મયું મુલ્લ દેહી કુતરીને ઉપકાર કરવા કસ્તૂરીનો લેપ કરે તે મૂર્ખ જાણવો, તેમ કદાગ્રહી પ્રાણીને ઉપકાર કરવાને હિતોપદેશ આપે તે પણ મૂર્ખ જાણવો ॥ ૧૫ ॥
 કષ્ટેન લબ્ધ વિશદાગમાર્થ દદાતિ યોઽસદ્ગ્રહદૂપિતાય ।
 મ પિચતે ઘત્નશતોપમીત બોજ વપન્નૂપરભૂમિદેશે ૧૬

અર્થ:—જેમ ઘણા ઉઘમે બનાજના ઘીજ મેળા કરી ઉપર જમીનમા વાવે, તે આગલ જતા સદાય રેવેદ પામે છે, તેમ પઢિત પ્રાણી ગુરુનો વિનય કરી કષ્ટે કરી નિર્મલ આગમ સિદ્ધાંતના અર્થને પામ્યો હોય, તે જો કદાગ્રહે કરી દુષિત પ્રાણીને તેહનો અર્થ શીખવવાનો ઉદ્યોગ કરે તો તેથી ઓંતે રેવેદ પામે છે ॥ ૧૬ ॥

શૃણોતિ શાસ્ત્રાણિ ગુરોસ્તદાજ્ઞા,
 કરોતિ નાસદ્ગ્રહવાન્ કદાચિત્ ॥
 વિવેચકત્વ મનુતે ચ સાર

ગ્રાહી ભુવિ સ્વસ્ય ચ ચાલનીવત્ ॥ ૧૭ ॥

અર્થ:—જો ગુરુ પાસેથી શાસ્ત્ર સામલે તો પણ કદાગ્રહી જે હોય તે કોઈ કાલે તે ગુરુની આજ્ઞા ન માને. તે પોતાની મેલે પોતે એહવુ માને, જે હુજ સર્વ પદાર્થની વરાગર વહેંચણ કરું છું, પણ તે તો જેમ પૃથ્વીમા ચાલણીમાયી ચાલીને સારભૂત વસ્તુ કદાહી લેહને વાકી અમાર ધાન્ય રહે છે તેહનો તે ગ્રાહી છે ॥ ૧૭ ॥

દમાય ચાતુર્યમધાય શાસ્ત્ર પ્રતારણાય પ્રતિભાપદુત્વ ॥
 ગર્વાય ધરિત્વમદ્ગુણાનામ સદ્ગ્રહસ્યે વિપરીતસૃષ્ટિઃ

અર્થ:—માટે અહો ઇતિ આશ્ચર્ય ! ત્રિષ્ટાતાયે કદાગ્રહી

માણસમા વિપરીત ગુણ સૃજ્યા છે ! જેમ દેવ તેમી પાત્રી, અને
મેઘનલ સર્પના મુલમા જેમ વિપતુલ્ય થઈ જાય છે, એ કહેવતને
વિઘાતાયે સરી પાડી છે, કેમકે જે કદાગ્રહીની ચતુરાઈ તે
કપટને અર્થે થાય, અને શાસ્ત્ર મળતું તે મદને અર્થે થાય, તથા
બુદ્ધિ, હઠાપણ અને ઉપદેશ તે લોકને ઠગાના સાધનને અર્થે
થાય અને ધૈર્યવળુ તે ગર્વ કમવાને અર્થે થાય ॥ ૧૮ ॥

અસદ્ગ્રહસ્યેન સમ સમતા-

ત્સૌહાર્દભૃદ્ સ્વમવૈતિ તાદૃગ્ ।

ઉપૈતિ યાદકદલી કુવૃક્ષ-

સ્ફુટદ્યુટત્કટકકોટિકીર્ણા ॥ ૧૯ ॥

અર્થ—જેમ કલનુ વૃક્ષ તે કથેરાદિક વૃક્ષને સગે કાટાયે
કરી કોરાય છે તેમ જે પ્રાણી કદાગ્રહી સાથે મિત્રાઈ કરે તે અતે
દુ'સનો નિપાક પામે છે ॥ ૧૯ ॥

વિગ્રા વિવેકો વિનયો વિશુદ્ધિ ,

મિદ્ધાતવાપ્તમ્યમુદારતા ચ ॥

અસદ્ગ્રહાગ્રાન્તિ વિનાશમેતે,

ગુણાસ્તૃણાનીય કળાદ્વાગ્ને ॥ ૨૦ ॥

અર્થ —જેમ અગ્નિથી ઘામના સમૂહ મસ્મીભૂત થાય છે
તેમ મિદ્ધા, વિનય, વિવેક, વિશુદ્ધિ અને સિદ્ધાંત ઉપર વલમતા-
વળુ અને ઉદારતા એ સર્વ કદાગ્રહથી નાશ પામે છે ॥ ૨૦ ॥

સ્વાર્થ પ્રિયો નો ગુણવાસ્તુ કશ્ચિન્-

મૂઢેષ્ટ મૈત્રી ન તુ તત્ત્વવિત્સુ ॥

અસદ્ગ્રહાપાદિતવિશ્રમાણા

સ્થિતિ કિલાસાવધમાધમાના ॥ ૨૧ ॥

અર્થ:—જે કદાગ્રહીની સોમતે રહ્યા તેને સ્વાર્થ પ્રિય છે તે પ્રાણી અગુણાત, મૂર્ખ સાથે મિત્રાઈ કરે અને પડિત સાથે મિત્રાડ કરે નહીં, એના કદાગ્રહીની સોમતે રહ્યા, જે અધમમા અધમ નીચ પ્રાણી તેહની એ સ્થિતિ છે, તે કહી ॥ ૨૧ ॥

इदं विदस्तत्त्वमुदारबुद्धि-

रसद्वग्रह यस्तृणवज्रहाति ।

~~-----~~ लजेव योपिद-

क्रा दयिता यशःश्री ॥ २२ ॥

નાણીને તત્ત્વને ઓલસનાર મોટી બુદ્ધિ-
તૃણસલાની પેઠે છાડે, તેને જેમ કુલપતી
થી તેમ ગુણરાગી એવી જે યશ-કીર્તિ-
નથી ॥ ૨૨ ॥

।।धिकार चतुर्दश० ।।

प्रश्रीयशोविजयगणिविरचिते

प्रकरणे चतुर्यः प्रबधः ॥

47)

૩૫૫૫૫૫

યોગાધિકાર

અસદ્ગ્રહવ્યયાદ્વાતમિથ્યાત્વવિપયીપ્રુપં ॥

સમ્યક્ત્વશાલિનોઽધ્યાત્મશુદ્ધેયોગઃ પ્રસિધ્યતિ ॥૧॥

કર્મજ્ઞાનવિભેદેન સ દ્વિભા તત્ર ઘાદિમં ॥

આવશ્યકાદિવિદિતઃ ક્રિયારૂપ. પ્રકીર્તિતઃ ॥ ૨ ॥

અર્થઃ—હવે કદાગ્રહના નાશથી મિથ્યાત્વરૂપ એકારનો વિષય ગયો છે જેમાથી એવા સમકિતે કરી ઉજ્જ્વલ અતઃકરણ થયા છે જેના આ જે પ્રાણી તેમને અધ્યાત્મની શુદ્ધિથી યોગ પ્રસિદ્ધ રીતે પ્રગટે ॥ ૧ ॥ તે યોગના બે ભેદ છે એક કર્મ-યોગ અને બીજો જ્ઞાનયોગ તેમા કર્મયોગ તે આવશ્યકાદિક જે ત્રિયા કરવી તે રૂપ કહ્યો છે ॥ ૨ ॥

શારીરસ્પદકર્માત્મા ષડય પુણ્યલક્ષણ ॥

કર્માતનોતિ સદ્ગોગાત્કર્મયોગસ્તતઃ સ્મૃતઃ ॥ ૩ ॥

આવશ્યકાદિરાગેણ ઘાતસત્યાદ્ગવદ્ગિરા ॥

પ્રાપ્નોતિ સ્વર્ગસૌખ્યાનિ ન યાતિ પરમ પદ ॥ ૪ ॥

અર્થ —શરીરચેષ્ટારૂપ તે કર્માત્મા કહિયે, એ યોગ પુણ્ય રૂપ છે તે ઋદા મોગ થકી કર્મને વિસ્તારે છે તે માટે એને કર્મ-યોગ કહિયે ॥ ૩ ॥ આવશ્યકાદિક ક્રિયાને રાગે તથા જિન-વાણીને વિલાસે કરીને સ્વર્ગના સુખને પામે, પણ એ યોગે મુક્તિ-પદને ન પામે ॥ ૪ ॥

જ્ઞાનયોગસ્તપ શુદ્ધમાત્મરત્નેકલક્ષણ ॥

હૃદિધાર્યોન્મનીભાવાત્સ મોક્ષસુખસાધકઃ ॥ ૫ ॥

ન પરપ્રતિષ્ઠોઽસ્મિન્નત્પોઽપ્યેકાત્મવેદનાત્ ॥

શુભ કર્માપિ નૈવાત્ર વ્યાકેષાપોપજાયતે ॥ ૬ ॥

અર્થ:—શ્રીજો જ્ઞાનયોગ તેહને કહિયે, જે તપ શુદ્ધિપણે આત્માને વિષે રતિ પામે, તે એક લક્ષણ અને હૃદિયોના વિષયથી દૂર રહેતુ તે શ્રીજી, એવા લક્ષણે યુક્ત જે યોગ તેને પામેલો પુરુષ તે મોક્ષસુણને સાધે ॥ ૫ ॥ એક આત્મજ્ઞાનયોગના જ્ઞાનમા શ્રીજો પ્રતિબંધ નથી, અને જે કર્મથી મોક્ષમા જતા વાર લાગે તે શુભ કર્મ પણ નથી ॥ ૬ ॥

ન હ્યપ્રમત્તસાધૂના ક્રિયાપ્યાવઙ્ગ્યકાદિકા ॥

નિયતા ધ્યાનશુદ્ધત્વાદન્યૈરપ્યદઃ સ્મૃત ॥ ૭ ॥
યસ્ત્વાત્મરતિરેવ સ્યાદાત્મતૃપ્તશ્ચ માનવઃ ॥

આત્મન્યેવ ચ સતુષ્ટસ્તસ્ય કાર્યં ન વિચિન્તે ॥ ૮ ॥

અર્થ:—અપ્રમત્તસાધુને આવશ્યક પ્રમુદ્ધ જે ક્રિયા તેને પણ કરવાને વિષે પ્રતિબંધ નથી, કેમકે તેને ધ્યાનરૂપ શુદ્ધિ છે; માટે ॥ ૭ ॥ બલિ અન્ય દર્શનમા પણ શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે—હ અર્જુન ! જે આત્મસુખમા તૃપ્ત છે તેને આત્માને વિષે જ રતિ છે, અને સતોષ છે જે આત્મ સુખમા સતુષ્ટ છે, એવો જે જીવ તેને કાંઈ પણ કર્તવ્ય નથી ॥ ૮ ॥

નૈવ તસ્ય કૃતેનાર્થા નાકૃતેનેહ કશ્ચન ॥

ન ચાસ્ય સર્વભૂતેષુ કશ્ચિદર્થવ્યપાશ્રયઃ ॥ ૯ ॥

અવકાશો નિષિદ્ધોઽસ્મિન્નરત્યાનદયોરપિ ॥

ધ્યાનાવષ્ટમતઃ ક્વાસ્તુ તત્ક્રિયાણા વિકલ્પન ॥૧૦॥

અર્થ:—તે પ્રાણીને કાર્ય કરવે અર્થ નથી, તેમજ ન કરવાથી ઓટ પણ નથી, તેને સર્વ ભૂતને વિષે કાંઈ પ્રયોજન નથી ॥ ૯ ॥ એ ઠેકાણે અરતિનો અને આનંદનો અવકાશ નથી, કેમકે ધ્યાનની સ્થિરતાથી તે ક્રિયાનો વિકલ્પ પણ કેમ હોય ? ॥ ૧૦ ॥

દેહનિર્વાહમાત્રાર્થા યાઽપિ ભિક્ષાટનાદિકા ॥

ક્રિયા સા જ્ઞાનિનોઽસગાનૈવ ધ્યાનવિવાતિની ॥૧૧॥
રત્નશિક્ષાદ્વગ્ન્યા હિ તન્નિયોજનદૃગ્ચયા ॥

ફલભેદાત્તયાચારક્રિયાપ્યસ્ય વિભિદ્યતે ॥ ૧૨ ॥

અર્થ:—દેહ-નિર્વાહરૂપે મુનિને ગોચરી પ્રમુખ જે ક્રિયા ત ક્રિયા જ્ઞાનીના અસગાનુષ્ઠાનથી ધ્યાનમા પિંન કર નહીં ॥ ૧૧ ॥ રત્નમાણિમયપરીક્ષાના ગ્રથ જુદા અને નજર-પરીક્ષા પળ જુદી, ગ્રથ મળીને જેમ નજર-પરીક્ષામા ફલમદથી પ્રગત્તે છે, તેમ આચારક્રિયા પળ ફલભેદે કરી મિત્ર મિત્ર છે, એટલે ભેદમતી છે ॥ ૧૨ ॥

ધ્યાનાર્થા હિ ક્રિયા સેય પ્રત્યાહત્ય નિજ મન ॥

પ્રારબ્ધજન્મસકલ્પાદાત્મજ્ઞાનાય કરપતે ॥૧૩॥

સ્થિરીભૂતમપિ સ્વાત રજસા ચલતા વ્રજેત્ ॥

પ્રત્યાહત્ય નિગૃહ્ણાતિ જ્ઞાની યદિદમુચ્યતે ॥૧૪॥

અર્થ:—જો પોતાના મનને પાટુ રાઠીને જન્મસકલ્પથી માઢીને આત્મજ્ઞાન મળી કલ્પયે તો તે ક્રિયા ધ્યાનરૂપ છે ॥૧૩॥ સ્થિર થયેલુ જે મન તે પળ રજોગુણે કરી ચલતાને પામ તહને પાટુ વાલી તનો નિગ્રહ કરે તેને જ્ઞાની કહ્યો ॥ ૧૪ ॥

શનૈ શનૈરુપશમેદનુદ્ધયા ધૃતિગૃહ્ણીતયા ॥

આત્મસસ્ય મન કૃત્વા ન કિંચિદપિ ચિંતયેત્ ॥૧૫

યતો યતો નિ,સરતિ મનશ્ચચલમસ્થિર ॥

તતસ્તતો નિચમ્પૈતદાત્મન્યેવ વશ નયેત્ ॥ ૧૬ ॥

અર્થ:—હે અર્જુન ! મનને ધીરે ધીરે ધીરજમટે અને ધૃતિવટે સ્થિર કરણુ, પછી તે મન જેવારે આત્માના સ્વરૂપને

વિષે જાય તેગારે કાઢ વીજું ચિંતન કરનાની જરૂર નથી
॥ ૧૫ ॥ મન ચચલ ને અસ્થિર છે તેને જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં
ત્યાંથી પાછું વાળીને આત્માની સાથે વશ કરી રાખવું ॥ ૧૬ ॥

અતઃ પવાદ્દસ્વાતઃ કુર્યાન્નશ્ચાદિના ક્રિયા ॥

સકલા વિષયપ્રત્યાહરણાય મહામતિઃ ॥ ૧૭ ॥

શ્રુત્વા પૈઞાચિકી વાર્તા કુલચન્ધ્રાશ્ચ રક્ષણ ॥

નિત્ય સયમયોગેષુ વ્યાપૃતાત્મા ભવેત્પતિઃ ॥ ૧૮ ॥

અર્થઃ—એમ પરદર્શનમા પળ કહ્યું છે, માટે જ્યાં સુધી
મન સ્થિર ન હોય ત્યાં સુધી શાસ્ત્રોક્ત ક્રિયા જેટલી કરિયે
તેટલી સર્વસફલ ન થાય. જેગારે પ્રિયત્યાગ થાય તેગારજ સફલ
થાય, માટે જે પ્રાણી મનને પ્રિયથી વાળનામા ઝંજમાલ રહ
તે મહામતિવાળા જાણના ॥ ૧૭ ॥ જેમ એક શેઠનો પુત્ર વેશા-
તર ગયો તેના ઘરની મામેના એક ઘૃત ઉપર એક ભૂત રહેતો
હતો તે છલ પામી, પુત્રનું રૂપ ધારણ કરી તેની સ્ત્રી સાથે
લાગુ પડ્યો એમ કરતા તે શેઠનો દીકરો પોતાને ઘરે આવ્યો
તેગારે ઘરમા લડાઈ ચાલના લાગી પડી ગજદરગાર ઇન્મા-
ફને વાસ્તે ગયા તિહાથી ભૂતને ઘરમાથી કાઢવાનું ઠર્યું, પણ તે
નીકર્યો નહીં ને કહેના લાગ્યો કે હું જવાનો નથી, હું પણ
પુત્ર છું. એ વાત સામઢી વઢુને લાજ લાગી છેલ્લે શેઠને ભૂતને
વૈરી સાથે યુદ્ધ કરવાનું કામ મળાવ્યું, અને વઢુને ઘરનો ધધો
મળાવ્યો, એ રીતે અનાચાર ટાલ્યો અને વઢુને રાણી, તેમ મુનિયે
પણ નિરતર સયમના યોગે આત્માને રાખ્યો ॥ ૧૮ ॥

યા નિશ્ચયૈકલીનાના ક્રિયા નાતિપ્રયોજનાઃ ॥

વ્યવહારદશાસ્થ્યાના તા પવાતિગુણાવહા. ॥ ૧૯ ॥

કર્મણોઽપિ હિ શુદ્ધસ્ય શ્રદ્ધામેધાદિયોગતઃ ॥

અક્ષત મુક્તિહેતુત્ત્વ જ્ઞાનયોગાનતિક્રમાત્ ॥ ૨૦ ॥

અર્થ—જેનું મન નિશ્ચયમાં લીન છે તેને ક્રિયાનું પ્રયોજન નથી વ્યવહારદશાગ્રાલાને ક્રિયા તે અતિગુણકારી છે ॥ ૧૯ ॥ શુભ કર્મથી અને શ્રદ્ધાશુદ્ધિના યોગથી અચ્છાદણે જે જ્ઞાનયોગને ઉછાદે નહીં તો તેને મુક્તિનો હતુ પ્રગટ થાય ॥ ૨૦ ॥

અભ્યાસં સત્ક્રિયાપેક્ષા યોગિના ચિત્તશુદ્ધયે ॥

જ્ઞાનપાકે શમસ્યૈવ યત્પરેરપ્યદઃ સ્મૃત ॥ ૨૧ ॥

આરુદ્ધો મુનેર્યોગ કર્મકારણમુચ્યતે ॥

યોગારુદ્ધસ્ય તસ્યૈવ શમઃ કારણમુચ્યતે ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—જે રુદ્ધી ક્રિયાની અપેક્ષાએ અભ્યાસ કરે છે તે યોગીશ્વરને ચિત્તશુદ્ધિને અર્થ જ્ઞાન પરિપક્વ કરવાને ઉપશમ કહ્યું છે એમ અન્ય દર્શનીઓ પણ કહી છે ॥ ૨૧ ॥ હે અર્જુન ! યોગ પામવાને ઇચ્છતા જે યોગી છે તેહને કર્મ તો એક કારણ છે જેવાર સર્વ સકલ્ય શમી જાય તેવાર તેને જ્ઞાનયોગી કહિયે ત માટે જ્ઞાનારુદ્ધને સમતા તજ કારણ છે ॥ ૨૨ ॥

યદા હિ નેન્દ્રિયાર્થપુ ન કર્મ્મસ્તનુપજ્યતે ॥

સર્વસકલ્પમન્યાસી યોગારુદ્ધસ્તદોચ્યતે ॥ ૨૩ ॥

જ્ઞાન ક્રિયાવિહીન ન ક્રિયા વા જ્ઞાનવર્જિતા ॥

શુણપ્રધાનભાવેન દશામેદ શિલૈતયોઃ ॥ ૨૪ ॥

અર્થ—જેવાર વિષયથી વિરમ, કર્મને વિષે મન્ય ન થાય, જેવાર સર્વ સકલ્ય શમી જાય તેવાર તેહને યોગારુદ્ધ કહિયે ॥ ૨૩ ॥ ક્રિયા વિના જ્ઞાન નથી, અને જ્ઞાન વિના ક્રિયા નથી.

ए बेमा क्रिया ते गौण છે અને જ્ઞાન તે મુખ્ય છે, એવો જ
વેનો દિશીભેદ કહ્યો છે ॥ ૨૪ ॥

જ્ઞાનિના કર્મયોગેન ચિત્તશુદ્ધિમુપેયુષા ॥

નિરવ્યગ્રપ્રવૃત્તિના જ્ઞાનયોગોચિતી તતઃ ॥ ૨૫ ॥

અતઃ एव हि सुश्रद्धाचरणस्पर्शनोत्तरम् ॥

દુઃપાલશ્રમણાચારગ્રહણ વિહિત જિનૈઃ ॥ ૨૬ ॥

અર્થઃ—કર્મયોગે કરીને મનશુદ્ધિ પામેલા અને નિર્દોષ
વિહારી एवના જે જ્ઞાની તેને જ્ઞાનયોગ મુરબીપણે સેવ્યો ઉચિત છે
एवો વીતરાગનો મત છે. ॥ ૨૫ ॥ ए માટે રુઢી શ્રદ્ધાએં દેશ-
વિરતિરૂપ ચારિત્રનો સ્પર્શ કીધા પછી દુઃખે પાલી શકિયેં एવા
મુનિનો આચાર જે સર્વવિરતિપણુ છે તે લેવો एટલે પ્રશ્નયેં પછી
સયમ લેવુ કહ્યુ છે ॥ ૨૬ ॥

एकोद्देशेन सवृत्तं कर्म यत्पौर्वभूमिकम् ॥

દોષોચ્છેદકર તત્સ્યાદજ્ઞાનયોગપ્રવૃદ્ધયે ॥ ૨૭ ॥

अज्ञानिना तु यत्कर्म न ततश्चित्तशोधनम् ॥

યોગાદેરતયાભાવાન મ્લેચ્છાદિકૃતકર્મવત્ ॥ ૨૮ ॥

અર્થઃ—કોઈએક દેશ આશ્રીને પૂર્વભૂમિ તે પૂર્વભવરૂપ
સવૃત્તપણે ઉદ્દેશીને एટલે દેશથકી જે પહેલા વૃત્ત આદર્યો एહવી
જે ક્રિયા તે પણ દુઃખને ટાલનારી છે પછી જ્ઞાનયોગની વૃદ્ધિ-
કર્તા થાય છે ॥ ૨૭ ॥ અને અજ્ઞાનીની જે ક્રિયા તે ચિત્તશુદ્ધિ
કરવાને ઈર્થ નહીં થાય, કેમકે તેહને જ્ઞાનયોગનો અભાવ છે,
માટે મ્લેચ્છના કરેલા કાર્ય સરસી તે જાણવી ॥ ૨૮ ॥

न च तत्कर्मयोगेऽपि फलं सकल्पवर्जनात् ॥

મન્યાસો વ્રહ્મબોધાદ્વા સાવયત્વાત્સરૂપતઃ ॥ ૨૯ ॥

નો ચેદિત્ય ભવેયુદ્ધિર્ગોદ્દિસાદેરપિ સ્ફુટા ॥

શ્ચેનાદ્વા વેદચિદિતાદ્વિજેપાનુપલક્ષણાત્ ॥ ૩૦ ॥

અર્થ:—તો તેના કર્મયોગે પણ ફલ નથી ફલ તો સકલ્પ વર્તે તેજારેજ થાય છે આત્મનાન વિના ત્યાગ પણ નથી, અને એનું સ્વરૂપ માગ્ય છે, માટે ત્રણ જે જ્ઞાન તના બોધથી ફલ પ્રગટે ॥ ૨૯ ॥ જો કદાપિ એમ બુદ્ધિ ન હોય તેજાર તો ગોહિમાદિકથી મ્લેન્ડાદિકને પણ પ્રગટ શુદ્ધિ હોય, તથા સિંચાણના વધથી વેદમા પશુયાગ કહ્યા, તે થકી દિવક કર્મના યોગે વેદીયાના અને મ્લેન્ડના એક મરણ જ લક્ષણ છે, કાંઈ વિશેષ નથી ॥ ૩૦ ॥

માવચકર્મ નો તસ્માદાદેય બુદ્ધિવિહ્વાત્ ॥

કર્માદ્યાગતે તસ્મિન્નમકૃત્પાદવધન ॥ ૩૧ ॥

કર્માપ્યાચારતો જ્ઞાતુર્મુક્તિભાવો ન દીયતે ॥

તત્ર મકૃત્પજો થયો ગણિતે યત્પરૈરપિ ॥ ૩૨ ॥

અર્થ —એટલા માટે બુદ્ધિના ત્રિપર્યામપણાથી સાવધકર્મ આદરણ નહીં, અને જો દૈવયોગે તેજાર કર્મ કરવાનું ઉદય આવ્યું તેજારે તે કર્મ કરવાનો જો મકલ્પ નથી, તો તે કર્મનું વંધન પણ નથી ॥ ૩૧ ॥ મામારિક ક્રિયાનો જો આચાર છે, તોપણ જ્ઞાનીને મુક્તિભાવની હાથ નથી, કેમકે મકલ્પથી વંધન છે, એવું અન્ય દર્શનમાલાનું પણ કહ્યું છે, તે જુઓ આગલ કહે છે ॥ ૩૨ ॥

કર્મણ્યકર્મ ય પેશ્યેદકર્મણિ ચ કર્મ ય ॥

સ બુદ્ધિમાન્મનુષ્યેષુ સ યુક્ત કૃતકર્મ્મકૃત્ ॥ ૩૩ ॥

કર્મણ્યકર્મ વાકર્મ કર્મ્મણ્યસ્મિન્નુભે અપિ ॥

નોભે વા ભગવૈચિત્ર્યાદકર્મણ્યપિ નો મતે ॥ ૩૪ ॥

અર્થ:—જે કર્મને વિસર્જે, અકર્મપણું દેશે છે, અને કર્મ નથી કરતો, અને જાણે છે જે હું કરું છું, તેને માણ્યમા યુદ્ધિયત કહિયે. તે કરાવણાના કર્મને અકર્યાવણું દેશે છે તે પોતે પોતાને સ્વરૂપે છે, એમ ઘણી ભગજાલ પ્રગટે છે ॥ ૩૩ ॥ નિઃકર્મ માર્ગને વિષે નહીં માણ્યું, તે અકરવું થયું, અને અકર્યાવણે જે કરે છે તેના બે ભાગા છે એમ ક્ર્યાના વિચિત્ર ભાગા છે ॥ ૩૪ ॥

કર્મનૈઃ કર્મવૈષમ્યમુદાસીનો વિભાવયન્ ॥

જ્ઞાની ન લિપ્યતે ભોગૈ, પદ્મપત્રમિવાભસા ॥ ૩૫ ॥

પાપાંકરણમાત્રાદિ ન મૌન વિચિકિત્સયા ॥

અનન્યપરમાત્મા સ્યાત્ જ્ઞાનયોગી ભવેન્મુનિઃ ॥૩૬॥

અર્થ:—ઉદામી માત્રાલો વિચિત્રપણે કર્મનું વિષમપણું ચિતવે જેમ કમલપત્ર જલમા લેપાતું નથી તેમ જ્ઞાની પુરુષ ભોગમા લેપાતો નથી ॥ ૩૫ ॥ પાપ ન કર્યાથી કાંઈ મુનિપણું આવતું નથી, સશય રહિતપણે પોતેજ જ્ઞાનયોગમય પરમાત્મા વાય તેને મુનિ કહિયે ॥ ૩૬ ॥

વિષયેષુ ન રાગી વા દ્વેષી વા મૌનમશ્નુતે ॥

સમ રૂપ વિદસ્તેષુ જ્ઞાનયોગી ન લિપ્યતે ॥ ૩૭ ॥

સતત્ત્વચિંતયા યસ્યાભિસમન્વાગતા ઇમે ॥

આત્મજ્ઞાન જ્ઞાનવાન્વેદધર્મત્રયમયો હિ સ્મ. ॥૩૮॥

અર્થ —વિષયને વિષે જેને રાગ નથી તેમ દ્વેષ પણ નથી તેને મુનિ કહિયે મધ્યસ્થપણે રૂપાદિકને જાણતો જે જ્ઞાની યોગી તેને લેપ નાગતો નથી ॥ ૩૭ ॥ જેણે તત્ત્વની ઓલસાણ-વડે સમતા ધારણ કીધી, તેનેજ આત્માની ઓલસાણ થઈ, અને તેજ જ્ઞાની તથા તેજ ધર્મમય તથા બ્રહ્મમય કહેવાય ॥ ૩૮ ॥

વૈષ્ણમ્યયોગમજ્ઞાન નિર્મનતિ જ્ઞાનયોગિનઃ ॥

વિષયાસ્તે પરિજાય લોક જાનતિ તત્ત્વતઃ ॥૩૯॥

ઇતશ્ચાપૂર્વાધિજ્ઞાનાધિદાનદધિનોદતઃ ॥

જ્યોતિષ્મતો ભરત્યેતે જ્ઞાનનિર્મૂલકમ્મયા ॥૪૦॥

અર્થઃ—મસારનુ વિષમ ધીન જે અજ્ઞાન છે તે ધીનને જ્ઞાનયોગી બાલી નામે છે, તથા વિષયાદિકને ઓલસીને તત્ત્વથી લોહના સ્વરૂપને જાણે છે ॥ ૩૯ ॥ તે અપૂર્વ અનુભવથી અને જ્ઞાનના આનંદમય વિનોદથી મહાજ્યોતિરત થાય અને તેના પાપ જ્ઞાને કરી થલી જાય ॥ ૪૦ ॥

તેજોલેશ્યાધિવૃદ્ધિર્યા પર્યાયક્રમવૃદ્ધિતઃ ॥

આપિતા ભગવત્પાદૌ મૈત્યભૂતસ્ય જાયતે ॥૪૧॥

વિષમેऽપિ સંમેક્ષી ય મ જ્ઞાનો સ ચ પઢિતઃ ॥

જીવન્મુક્ત સ્થિર બ્રહ્મ તથા ચોક્ત પરૈરપિ ॥૪૨॥

અર્થ—દીક્ષાપર્યાયની વૃદ્ધિથી તેજોલેશ્યાની વૃદ્ધિ થાય છે, એમ ભગવતી આદિ ઘટ્ટોમા કહ્યું છે તે એના પ્રાણીને પ્રગટ થાય ॥ ૪૧ ॥ જે વિષમને વિષે સમભાવ જુળ, તેના નાનીને પઢિત કહિયે ત્રીજી જીવનમુક્ત અને સ્થિર તથા બ્રહ્મ પણ તેન જ કહિયે ॥ ૪૨ ॥

વિયાગ્નિયસપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તિનિ ॥

શુનિ ચંચ શ્વપાકે ચ પઢિતા સમર્શિનઃ ॥૪૩॥

ઈદૈવ તૈર્જિત સર્ગો ઘેષા સામ્યે સ્થિત મન ॥

નિર્દાપ દ્વિ સમ બ્રહ્મ તસ્માદ બ્રહ્મણિ તે સ્થિતા ॥૪૪॥

અર્થ—તેમજ પરદર્શનને વિષે પણ કહ્યું છે કે, હ અજુન ! વિદ્યા, વિનય સહિત બ્રાહ્મણ, ગાય, ઠાકી, કુતરુ, ચઢાલ

ए सर्वने समदृष्टिये जुए છે તેને પહિત કહિયે ॥ ૪૩ ॥ एहवा जीवे इहा बैठे थकेज जगत्सृष्टिने जीती लीवी ने तेनु मन समता पाम्यु, त निर्दोषपणे सम्यक् जे आत्मस्वरूप तने पाम्यो, ते ब्रह्मज्ञाने रह्यो एम जाणतु ॥ ४४ ॥

न प्रदृष्येत्प्रिय प्राप्त्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रिय ॥

स्थिरबुद्धिरसमृद्धो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः ॥ ४५ ॥
अर्वाग्दशाया दोषाय वैषम्ये साम्यदर्शन ॥

निरपेक्षमुनीना तु रागद्वेषक्षयाय तत ॥ ४६ ॥

અર્થ—જે રુદ્ધ મલે હર્ષ ન કરે અને શુદ્ધ પ્રાપ્ત થયે શોક ન ધરે, તે સ્થિર બુદ્ધિવાળો ચતુર પ્રાણી બ્રહ્મનો જાણ બ્રહ્મ-જ્ઞાને રહ્યો છે એમ જાણતુ ॥ ૪૫ ॥ હઠલી દશાપાલાને તો જે ત્રિપમને વિષે સમપણે જોતુ તે દોષનુ કારણ છે, અને જે નિરપેક્ષી મુનિ તેને તો ત્રિપમને સમપણે જોતુ તે રાગદ્વેષનો ક્ષય કરનાર થાય છે ॥ ૪૬ ॥

રાગદ્વેષક્ષયાદેતિ જ્ઞાની વિષયશૂન્યતા ॥

હિયતે ભિયતે વાઽય હન્યતે વા ન જાતુચિત્ ॥૪૭॥

અનુસ્મરતિ નાતીત નૈવ કાક્ષત્યનાગત ॥

શીતોષ્ણસુખદુઃખેષુ સમો માનાપમાનયોઃ ॥ ૪૮ ॥

અર્થ—રાગદ્વેષના ક્ષયથી જ્ઞાની મુનિ વિષયની શૂન્યતા-પણાને પામે છે. તેને કોઈ છેદી શકે નહીં, કોઈ મેદી શકે નહીં, કોઈ હળી શકે નહીં, કેમકે તે પોતાનો આત્મા આત્મસ્વરૂપે માને છે ॥ ૪૭ ॥ તે જ્ઞાની પુરુષ ગર્વ વસ્તુને સમારે નહીં અને અના-ગત વસ્તુને ઇચ્છે નહીં, શીત અને ઉષ્ણ તથા સુખ અને દુઃખ, વલી માન અને અપમાન એ સર્વને સમપણે માને છે ॥ ૪૮ ॥

જિતેન્દ્રિયો જિતકાંધો માનમાયાનુપદ્રુતઃ ॥

લોભતસ્પર્શરહિતો વેદરોદવિવર્જિતઃ ॥ ૪૯ ॥

સનિરુપ્યાત્મનાત્માન સ્થિત સ્વકૃતકર્મભિત્ ॥

દૃઢપ્રયત્નોપરતઃ સદ્ગાચારસેવનાત્ ॥ ૫૦ ॥

અર્થ—જે ક્રોધ રહિત, માન-માયાના ઉપદ્રવે રહિત, લોભના સ્પર્શ રહિત, વેદોદય રહિત, અને રોદ રહિત હોય તેને જિતેન્દ્રિય કહિયે ॥ ૪૯ ॥ તે આત્માને કરી આત્માને રોધી રહ્યો, પોતાના કર્યો કર્મને મેદતો વદાગ્રહથી નિર્મયો, સ્વામાયિક આચારને સેવતો ॥ ૫૦ ॥

લોકસજ્જાવિનિર્મુક્તો મિથ્યાચારપ્રપચહત્ ॥

ઢલ્લસત્કઢકસ્યાન પરેણ પગ્માશ્રિત ॥ ૫૧ ॥

શ્રદ્ધાવાનાજયા યુક્ત શસ્ત્રાતીતાં દ્વ્યશસ્ત્રવાન્ ॥

ગતો દૃષ્ટૃ નિર્વદમનિન્હુતપરાક્રમ ॥ ૫૨ ॥

અર્થ—લોકમનાથી મુક્તિ, મિથ્યાના આચારનો ટાલનાર, યોગસ્થાનને ઉદ્દમિત થયો છે, એનો જે ઉત્કૃષ્ટ માન આત્માનો આશ્રિત થયો છે ॥ ૫૧ ॥ તથા શ્રદ્ધાવત, આજ્ઞાયુક્ત અને માઠા અધ્યવસાયરૂપ જે શસ્ત્ર તરીકે વગલો રહેલો, અને શાસ્ત્ર શસ્ત્રથી રહિત, વેગીતા પદાર્થને ત્રિપે ધરાગ્યવાન્, પત્ની વલ-પીર્યને અણગોપનાર । ૫૨ ॥

નિક્ષિપ્તદ્હો ધ્યાનાગ્નિદગ્ધપાપેન્ધનવ્રજ ॥

પ્રતિસ્રોતોઽનુગત્યેન લોકોત્તરચરિત્ત્રભૃત્ ॥ ૫૩ ॥

લન્ધાન્ કામાન્નાદિ કુર્વન્નકુર્વન્વહુરુપતા ॥

સ્ફારીકુર્વન્ પર ચક્રુરપર ચ નિમોલયન્ ॥ ૫૪ ॥

અર્થ—અને ત્રણ દ્હ રહિત, જેને ધ્યાનરૂપ અપિણ કરી

પાપરૂપ કાષ્ટના સમૂહને બાલ્યો છે, જે સામે પ્રગાહે ચાલવે કરીને લોકોત્તર ચારિત્રનો ધરનાર ॥ ૫૩ ॥ તથા ત્રિપયસુસ પામીને તે સુસ દૂર કરનાર તથા માયા-કપટ અને ક્રોધાદિકને અળકરતો-થકો તે જ્ઞાનચક્રને ત્રિકસ્વર કરતો અજ્ઞાનરૂપ ચક્રને ઘથ કરતો થકો ॥ ૫૪ ॥

પદ્યન્નન્તર્ગતાન્ ભવાન્ પૂર્ણભાવમુપાગતઃ ॥

મુજાનોઽધ્યાત્મસામ્રાજ્યમવશિષ્ઠ ન પદ્યતિ ॥૫૫॥

શ્રેષ્ઠો હિ જ્ઞાનયોગોઽયમધ્યાત્મન્યેવ યજ્ઞગૌ ॥

વધપ્રમોક્ષ ભગવાન્ લોકસારે સુનિશ્ચિતમ્ ॥૫૬॥

અર્થ—પ્રતી જે અધ્યાત્મભાવને દેખતો થકો પૂર્ણભાવને પામેલો, અધ્યાત્મની ઠકુરાઈને મોગપતો થકો અન્ય પદાર્થને નથી જોતો ॥ ૫૫ ॥ એ ઉપર કહ્યો તે ઉન્કૃષ્ટ જ્ઞાનયોગ છે. એ અધ્યાત્મ પ્રથમે વિષે વધ-મોક્ષ પણ મળતે નિશ્ચયે આચારાગના લોકસાર અધ્યયને કહ્યો છે ॥ ૫૬ ॥

ઉપયોગૈકમારત્વાદાશ્વસમોદ્ધવોદતઃ ॥

મોક્ષાપ્તેર્યુજ્યતે ચૈવ તથા ચોક્ત પરૈરપિ ॥ ૫૭ ॥

તપસ્વિભ્યોઽધિકો યોગી જ્ઞાનિભ્યોઽપ્યધિકો મતઃ ॥

કર્મિભ્યઃશ્રાધિકો યોગી તસ્માયોગી ભવાર્જુન ॥૫૮॥

અર્થ,—મોક્ષપ્રાપ્તિને વિષે ઉપર રહેલો જ્ઞાનયોગ ઘટે છે, કેમકે શીત્રપણે જ્ઞાનજાગૃત એવો ઉપયોગજ માત્ર એક સાર છે, અને અન્યદર્શનીય પણ એમજ કહ્યું છે ॥ ૫૭ ॥ તપસીથી યોગી અધિક છે; જ્ઞાનીથી અને રાજાથી પણ યોગીને મોટો

વહો છે, ત માટ શ્રીઠુણે અર્જુનન કહ્યુ છે કે-હ અર્જુન ! તમે
 ણ યોગી થાઓ ॥ ૫૮ ॥

સમાપત્તિરિહ વ્યક્તમાત્મન. પરમાત્મનિ. ॥

અભેદોપાસનારૂપસ્તત, શ્રેષ્ઠતરો હ્યય ॥ ૫૯ ॥

ઉપાસના ભાગવતી સર્વભ્યોઽપિ ગરીયસી ॥

મહાપાપક્ષયકારી તથા ચોક્ત પરૈરપિ ॥ ૬૦ ॥

અર્થ — માટે રૂઢા આત્માની સમાધિ પ્રગટ છે આત્મા
 તથા પરમાત્મા એ બેઉને ત્રિપ અભેદપણે સેવનરૂપ જે યોગ ત
 ઘણોજ શ્રેષ્ઠ છે ॥ ૫૯ ॥ માટે સર્વથી મોટી અને મોટા પાપને
 ટાલે એવી પ્રભુની સેવા છે, અને પરદર્શનમા ણ એજ
 કહ્યુ છે ॥ ૬૦ ॥

યાંગિનામપિ સર્વપા સદ્ગતેનાતરાત્મના ॥

શ્રદ્ધાવાન્ ભજતે યો મા સર્મયુક્તતર્મા મત. ॥ ૬૧ ॥

ઉપાસ્તે જ્ઞાનવાન્ દેવ યો નિરજનમવ્યય ॥

સ તુ તન્મયતા યાતિ ધ્યાનનિર્ઘૃત કલ્મષ. ॥ ૬૨ ॥

અર્થ — સંયાગીમા ણ અતરઆત્માયે મલ્યો એવો
 શ્રદ્ધાવત પ્રાણી તો તહન કહિયે, જે મુજને સેવ, ત મુજ સરણો
 પુરુષોત્તમ થાય, એમ શ્રીઠુણ અર્જુનન કહ છે ॥ ૬૧ ॥ જ્ઞાનવત,
 નિરજન અને અગ્નિનાશી દેવ જાણીને, જે પુરુષ મને સેવ છે તે
 તન્મયીપણે થાય છે, અને જેણે મહારા ધ્યાનથી પાપવાલી નાલ્યા
 છે, હ અર્જુન ! ત પુરુષ મહારાનુપ થાય છે ॥ ૬૨ ॥

વિશેષમપ્યજાનાનો ય. કુમ્ભહવિરજિત ॥

સર્વશ્ચ સેવતે સોઽપિ સામાન્ય યોગમાસ્થિતઃ ॥ ૬૩ ॥

સર્વજ્ઞો મુખ્ય ણ્કસ્તતપ્રતિપત્તિશ્ચ યાવતામ્ ॥

સર્વેઽપિ તે તમાપન્ના મુખ્ય સામાન્યતો બુધાઃ ॥૬૪॥

અર્થ:—જે નિશેષને અણજાણતો છે, તોપણ જે કદાગ્રહે રહિત છે અને જે સર્વજ્ઞને સેવે છે તે પણ સામાન્ય યોગે આશ્રિત છે ॥ ૬૩ ॥ સર્વ પ્રમાણમા એક સર્વજ્ઞ તો મુખ્ય છે, તેહની સેવાના કરનાર જેટલા છે તે સર્વે તેહિજ સર્વજ્ઞના ભાવને પામે, પણ સર્વજ્ઞનુ મુખ્યપણુ પડિતો સામાન્યથકી કહે છે ॥ ૬૪ ॥

ન જ્ઞાયતે વિશેષસ્તુ સર્વયાઽમર્વદર્શિભિઃ ।

અતો ન તે તમાપન્ના વિશિષ્ટ્ય ભુવિ કેચન ॥૬૫॥

સર્વજ્ઞપ્રતિપત્યજ્ઞાતુલ્યતા સર્વયોગિના ॥

દૂરાસન્નાદિભેદસ્તુ તદ્ભૂત્યત્પ્ર નિહતિ ન ॥ ૬૬ ॥

અર્થ:—તે સર્વયા પ્રકારે સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી તેમજ પણ વિશેષ તો જાણતો નથી, તેથી તે કોઈ વિશેષ ધૂમિકાને પામ્યા નથી, એટલે પૃથ્વીમા કોઈ વિશેષ જાણપણે સર્વજ્ઞપણુ પામ્યા નથી ॥ ૬૫ ॥ સર્વજ્ઞપણાના જે પ્રત્યેક અણ છે તે સર્વ યોગીને મરિયા છે, માટે ઢુકડા અને વેગલાપણાના ભેદથી તેહનુ સેવકપણુ કાઢ દણાતુ નથી ॥ ૬૬ ॥

માધ્યસ્યમવલબ્ધૈવ દેવતાતિશયસ્ય હિ ॥

સેવા સર્વેર્બુધૈરિષ્ટા કાલાતોતોઽપિ યજ્ઞર્ગા ॥ ૬૭ ॥

અન્યેવામપ્યય માર્ગો મુક્તાવિત્રાદિવાદિના ॥

અભિધાનાદિભેદેન તત્ત્વરીત્યા વ્યવસિયત ॥ ૬૮ ॥

અર્થ:—માધ્યસ્થપણુ અગતીને એટલે દેવતાના અતિ-શયતું માધ્યસ્થપણું ધારીને મર્મ પડિતે સેવા માની છે કાલથી અતીત છે, તોપણ એમ કહે છે ॥ ૬૭ ॥ રીજા પણ મુક્તનાદીનો

અને અવિદ્યાદિકનાદી જે પરદર્શની તેનો પણ આ માર્ગ છે, એટલે પૂર્વે કહ્યો ને માર્ગ છે જો કે નામાદિક ભેદે કરી કદાપિ જુદા છે, તોપણ તત્ત્વ રીતે જોતા એકજ વ્યવસ્થા છે ॥ ૬૮ ॥

મુક્તોબુદ્ધોર્હશ્ચાપિ યદૈશ્વર્યણ મમન્વિત. ॥

તદીશ્વર મ ઇવ સ્યાત્મજ્ઞાભેદોઽચ્ચ કેવલ ॥ ૬૯ ॥

અનાદિશુદ્ધ ઇત્યાદિયો ભેદો યસ્ય કલ્પ્યતે ॥

તત્તત્ત્વાનુસારેણ મન્યે સોઽપિ નિરર્થક. ॥ ૭૦ ॥

અર્થ.—તે વ્યવસ્થા કહી દેસાડે છે કોઈ દર્શની મુક્ત કહે છે, કોઈ બુદ્ધ કહે છે, કોઈક અર્હત કહે છે, કોઈક ऐश्वर્યયુક્ત એટલે ईश्वर કહે છે, એ સર્વ સર્વગની મંજાના ભેદ છે, બીજુ નથી ॥ ૬૯ ॥ તેમજ ઘલી અનાદિશુદ્ધ ईश्वર છે ઇત્યાદિક ભેદ જે પરદર્શનીઓ કલ્પે છે, તે ભેદ મિદ્રાતને અનુસારે વિચારીને તો માનવા પણ નિર્વર્થક છે ॥ ૭૦ ॥

વિશેષસ્યાપરિજ્ઞાનાદ યુક્તીના જાતિચાદિન ॥

પ્રાયો વિરોધતશ્ચૈવ ફલાભેદાચ્ચ ભાગત' ॥ ૭૧ ॥

અવિદ્યાજ્ઞેશકર્માદિ યતશ્ચ ભવકારણ ॥

તત્ત પ્રધાનમેવૈતત્મજ્ઞાભેદમુપાગતં ॥ ૭૨ ॥

અર્થ:—કેમકે જે વિશેષને નહિ જાણ્યાથી, ઉક્તિયુક્તિના જાતિચનથી અને પ્રાયે વિરોધથી ભાગથી ફલનો અભેદ છે, એ હંતુ માટે ॥ ૭૧ ॥ જે અવિદ્યા, જ્ઞેશ અને કર્મ ઇત્યાદિક જે સંસારના કારણ પ્રગટે, તે કેટલાંક દર્શનીઓ જુદા જુદા કહે છે એટલે કોઈ અવિદ્યા, કોઈ જ્ઞેશ, કોઈ કર્મ, એમ સનાયે કરી ભેદ કહે છે, પણ એ ત્રણે પ્રધાનપણે એકજ છે ॥ ૭૨ ॥

यस्यापि योऽपरो भेदश्चित्रोपाधिस्तथा तथा ॥

गीयतेऽतीतहेतुभ्यो धीमता सोऽप्यपार्यकः ॥ ७३ ॥

ततः स्थानप्रयासोऽय यत्तद्भेदनिरूपण ॥

सामान्यमनुमानस्य यतश्च विषयो मतः ॥ ७४ ॥

अर्थ—ए अपिधादिक व्रणना वली बीजा भेद कल्पनाये अनेक थाय छे, तेथी अनेक प्रकारनी उपाधी निपजे, तेम तेम जाणिये जे हेतुनो अभाव थाय छे, पण ते उपाधिभेद पडितने निरर्थक छे एम जाणवु ॥ ७३ ॥ तेथी आ स्थाननो जे प्रयास ते भेदनु निरूपण करवाने अनुमाननो विषय ते सामान्य जाणवो, केमके ज्या अनुमान प्रमाण करिये त्या सामान्यपणे उपयोगी होय तेवारे अनुमान विषयनो अभाव थाय ॥ ७४ ॥

सक्षिप्तरुचिजिज्ञासोर्विशेषान बलबलम् ॥

चारिसजीविनीचारजातादत्रोपयुज्यते ॥ ७५ ॥

जिज्ञासापि सता न्याय्या यत्परेऽपि वदत्यदः ॥

जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ ७६ ॥

अर्थ—जैम मजीवनी नामा चारो जे घामजुटी तेने ओलखनागी मोटी स्त्रीये ते जुटीने योगे भर्ताग्ने पशु अग्रस्था-
माथी पुरुष वनाव्यो, तेम सक्षेप रुचिगालो विशेष बलवान्
केवारे कहेवाय ? जेवारे तेनी प्रीति साचे साची होय तेवारे
कहेवाय पण साची प्रीति विनानुं विशेष बल ते बलमा न
गणाय ॥ ७५ ॥ माटे ए व्रण जे कामादि योग तेने 'निपे
सत्पुरुषे जाणपणु राखतु उचित छे परदर्शनीनु कहेतु पण एवु
ज ठे हे अर्जुन ! जे पुरुष ज्ञानयोगने जाणना इच्छे ते पुरुष
परमात्मानी दिशाने पामे ॥ ७६ ॥

આર્તા જિજ્ઞાસુર્યાર્થી જ્ઞાનો ચોતિ ચતુર્વિધા • ॥

ઉપાસક્તાન્નયસ્તત્ર ધન્યા વસ્તુવિશેષત • ॥ ૭૭ ॥

જ્ઞાનો તુ શાતવિક્ષેપો નિત્યમક્તિર્નિશિષ્યતે ॥

અત્યાસન્નો હ્યસૌ મર્તુરતરાત્મા સદાશય • ॥ ૭૮ ॥

અર્થ—એક દુ સ્ત્રી બીનો જાળગાની ઇચ્છાગાલો, ત્રીજો ધનનો અર્થી અને ચોથો જ્ઞાની—૫ ચાર પ્રકારના હ અર્જુન ! મારા સેવકો છે, પણ તે મધ્યે એક ધનાર્થી વિના જે બીજા ત્રણ જાતના સેવક તે વસ્તુતત્ત્વના જાણ છે માટે ધન્ય છે—વરાણના યોગ્ય છે ॥ ૭૭ ॥ ૫ ત્રણને ધન્ય કહ્યા તેમા પણ જેનો વિશેષ શમ્યો છે, અને નિત્ય મક્તિમત એહવો જ્ઞાની પુરુષ જે ચોથો તે મોટો જાણ્યો તે જ્ઞાની અમારી પાસે અત્યંત નજીક રહે છે માટે શ્રેષ્ઠ છે, કેમકે અતરાત્મા ૫ રત્ન છે, અને તેના આશય નિર્મલ છે, તે માટે ॥ ૭૮ ॥

કર્મયોગવિશુદ્ધસ્તદ્જ્ઞાને યુજીત માનમ ॥

અદ્વધ્વાશ્રદ્ધધાનશ્ચ મશયાનો વિનશ્યતિ ॥ ૭૯ ॥

નિર્મય સ્થિરનાસાગ્રદત્તદ્દષ્ટિર્વ્રત સ્થિત ॥

સુગ્રાસન પ્રમત્તાત્પો દિશશ્ચાનવલોકયન ॥ ૮૦ ॥

અર્થ—હ અર્જુન ! કર્મયોગે વિશુદ્ધ થકો તે પ્રાણી જ્ઞાનમા પોતાનું મન જોડે છે, અને હ અર્જુન ! એક સૂર્ય, બીજો શ્રદ્ધા રહિત અને ત્રીજો સશયમરેલો માણસ ૫ ત્રણે વિનાશ પામે છે ॥ ૭૯ ॥ નિર્મય, નાસિકાના અગ્રમાગને વિષે દ્વષ્ટિ રાણીને સ્થિર રહેનાર, તથા નિરતર વ્રતમા રહેનાર, એહવો સુસ્થા-મને બેઠો, વલી પ્રસન્ન મુસ છે જેહનુ અને એકદષ્ટિ રાખનાર, આદ્વઅમલુ નહી જોનાર ॥ ૮૦ ॥

દેહમધ્યશિરોગ્રીવમવક્ર ધારયન્બુધઃ ॥

દતૈરસસ્પૃશન્ દતાન્ સુશ્લિષ્ઠાધરપલ્લવઃ ॥ ૮૧ ॥

આર્ત્તરૌદ્રે પરિત્યજ્ય ધર્મ શુભે ચ દત્તધી ॥

અપ્રમત્તો રતો ધ્યાને જ્ઞાનયોગી ભવેન્મુનિઃ ॥ ૮૨ ॥

અર્થ—કેડ, મસ્તક અને કોટ તેને પામરા ધરતો, ઇટલે શરીરની ચપલાઈ-વાકાઈ રહિત એવો ડાહ્યો, દાતે કરી દાતને અળખસતો ઇટલે સ્પર્શ કરતો નથી અને જેના હોઠ પહ્લવ વેડ રુડી રીતે મલેલા હોય ॥ ૮૧ ॥ તથા આર્ત્ત રૌદ્રધ્યાન છાડીને ધર્મ શુદ્ધધ્યાનમા બુદ્ધિ દીધી છે અને માથે અપ્રમત્તપણે ધ્યાનમા રત થકો એવો જે મુનિ તેને જ્ઞાનયોગી કહેવો ॥ ૮૨ ॥

કર્મયોગ સમમ્યસ્ય જ્ઞાનયોગસમાહિતઃ ।

ધ્યાનયોગ સમારુઘ્ય મુક્તિયોગ પ્રપચ્ચતે ॥ ૮૩ ॥

અર્થ—તે મુનિ કર્મયોગનો અભ્યાસ કરી, ચઢવાને ડજ-માલ થઈ, જ્ઞાનયોગરૂપ દોરદુ ફાલી, સમાધિપણે ધ્યાનયોગ નીસરણીય ચઢીને મુક્તિયોગરૂપ મદિરને પામે ॥ ૮૩ ॥

॥ ઇતિ યોગાધિકાર. પચદશમો મમાસઃ ॥

अथ ध्यानाधिकारः

स्थिरमध्यवसान यत्तद्ध्यान चित्तमस्थिर ॥

भावना चाप्यनुप्रेक्षा चित्ता वा तद्विधा मत ॥१॥

मुहूर्त्तातर्भवेद्ध्यानमेकार्थ मनसः स्थितिः ॥

वह्न्यसक्रमे दीर्घाप्यच्छिन्ना ध्यानसततिः ॥ २ ॥

अर्थ—चित्त चपल છે, પણ તે ચિત્તને જે સ્થિરપણે ચિત્તના અધ્યસાયને પ્રગટ કરે તેવારે તેને ધ્યાનયોગી કહિયે. એક માત્રના, બીજી અનુપ્રેક્ષા, અને ત્રીજી ચિંતાનુ ધ્યાન—એ ત્રણ પ્રકારે ચિત્ત ચપલ થાય છે ॥ ૧ ॥ અતર્મુહૂર્ત્ત ધ્યાન હોય, પણ જિહા એક ઠામ એક અર્થને ત્રિપે ઘણા અર્થનુ સક્રમણ થાય, એવી મનની સ્થિતિ હોય તિહા ધ્યાનની અપિચ્છિન્ન દીર્ઘપણે પરપરા થાય તિહા કાંઈ અતર્મુહૂર્ત્તની નિયમ નથી ॥ ૨ ॥

આર્ત્ત રોદ્ર ચ ધર્મ ચ શુક્લ ચેતિ ચતુર્વિધ ॥

તત્તસ્યાન્નેદાવિદ્ દ્વા દ્વાં કારણ ભવમોક્ષયોઃ ॥૩॥

શબ્દાદીનામાનિષ્ઠાના ત્રિયોગામપ્રયોગયો ॥

ચિત્તન વેદનાયાશ્ચ વ્યાકુલત્વમુપેયુષ. ॥ ૪ ॥

અર્થ—આર્ત્ત, રોદ્ર, ધર્મ ને શુક્લ—એ ચાર ધ્યાનના ભેદ છે. તે મધ્ય પ્રથમના બે ધ્યાન તે સસારના કારણિક છે, અને પાછલા બે ધ્યાન તે મુક્તિના કારણગ્રાંથી છે ॥ ૩ ॥ તેમા પ્રથમ આર્ત્તધ્યાનના ચાર ભેદ વહ છે. પ્રથમ અનિષ્ટ જે શબ્દાદિક, તેનો વિયોગ વાછે કે રસે અનિષ્ટનો સયોગ વને તેમ અનિષ્ટ મલે જે પીડા થાય તેનુ ચિત્તન કર તેવી વ્યાકુલ થાય ॥ ૪ ॥

इष्टानां प्रणिधानं च सप्रयोगविद्योगयोः ॥

निदानचिंतनं पापमार्त्तमित्यं चतुर्विधम् ॥ ५ ॥

कापोतनीलकृष्णानા લેશ્યાનામત્ર સમ્ભવઃ ॥

અનતિક્લિષ્ટભાવાના કર્મ્મણા પરિણામતઃ ॥ ૬ ॥

અર્થ—ગ્રીનો મેદ ઇષ્ટનુ ચિંતન કરે, ઇષ્ટલે રસે ઇષ્ટ વસ્તુના સયોગનો પ્રિયોગ થઈ જાય, ગ્રીજો નિયાણું કરે, ચોથો રોગના ઔષધની ચિંતા કરે. એ ચાર આર્તધ્યાનના પ્રકાર છે ॥ ૫ ॥ એ મધ્યે કાપોત, નીલ, કૃષ્ણ એ ત્રણ લેશ્યાનો સમ્ભવ છે, કેશકે જેમા અતિ ક્લિષ્ટ માનના નથી એમી કર્મની પરિણતિના પરિણામે કરી એ ત્રણ લેશ્યાનો સમ્ભવ છે ॥ ૬ ॥

ઋદન રુદન પ્રોચ્ચૈઃ શોચન પરિદેવન ॥

તાડન લુચન ચેતિ લિગાન્યસ્ય વિદુર્બુધાઃ ॥ ૭ ॥

મોઘ નિદન્નિજ કૃત્ય પ્રશસન્ પરસપદઃ ॥

વિસ્મિતઃ પ્રાર્થયન્નેતા. પ્રસક્તશ્ચૈવ દુર્જનઃ ॥ ૮ ॥

અર્થ—ચક્રોર કરગો, ઝાંચે મ્વરે રહતુ, શોચના મરવી, નામ દહને રહતુ, મારધુ, માથાના ચાલ તોડયા ઇત્યાદિકને પડિત આર્તધ્યાનના લક્ષણ કહ છે ॥ ૭ ॥ અમ મદનુદ્ધિ છીએ એમ કહીને પોતાનુ કાર્ય નિંદે, અમ શુ પાલીશુ ? મુક્તિમાર્ગ તો મહોટો છે, એમ પ્રશ્નમા કરે, એમ વિસ્મિત થકો લોક પાસે માગતો પર ઇત્યાદિક દુર્જનની રીત છે ॥ ૮ ॥

પ્રમત્તશ્ચેદ્રિયાર્યેષુ શુદ્ધો ધર્મપરાઙ્મુર્યઃ ॥

જિનોક્તમપુરસ્કુર્વન્નાર્તધ્યાને પ્રવર્ત્તતે ॥ ૯ ॥

પ્રમત્તાત્તગુણસ્થાનાનુગમેતન્મહાત્મના ॥

સર્વપ્રમાદમૂલત્વાત્ત્યાજ્ય તિર્યગ્ગતિપ્રદ ॥ ૧૦ ॥

અર્થ—જે પ્રમાદી હોય, ત્રિપથમા લીન હોય, ધર્મથી ઝલટો હોય, જિનશાળીને ગોપથે તેરો પુરુષ આર્તધ્યાનમા પ્રવર્તે ॥ ૯ ॥ એ ધ્યાન ઉપલા ગુણઠાળા પામતા થકા પ્રમાદમા પાડે અને છટ્ટા ગુણઠાળા લગે રહ, માટે મોટા મુનિયે સર્વ પ્રમાદનુ મૂલ તથા તિર્યચ્ ગતિ પમાડે એટલે જાણીને એ ધ્યાનને છોડવું ॥ ૧૦ ॥

નિર્દય વધવધાદિચિંતન નિબિઙ્ગુધા ॥

પિશુનાસત્યમિથ્યાગાકૂ પ્રણિધાન ચ માયયા ॥ ૧૧ ॥

ચૌર્યધીર્નિરપેક્ષસ્ય તીવ્રક્રોધાનલસ્ય ચ ॥

સર્વાભિશક્તાકલુપ ચિત્ત ચ ધનરક્ષણે ॥ ૧૨ ॥

અર્થ —હવે જે નિર્દય હોય, જીવનો વધ-વધનાદિક ચિંતમે, આક્રોધી હોય, ચાઢીઓ હોય, જુટુ બોલે, મિથ્યાત્વનુ વચન ગોલે, માયા-કપટ ધરે ॥ ૧૧ ॥ ચોરી કર નાર, પરમાય રહિત, ક્રોધરૂપ અગ્નિયે ધમધમતો રહે, ધન સચય કરનાર, ધનને ઢાટી રાખે, શકાયે મલુ મન ગણનાર, એટલે રહેને કોઈ મારુ ધન જુગ અને લડ જાય એ રીતે ૧ હિંમાનુબધી, ૨ મૃપાનુબધી, ૩ ચોર્યાનુબધી, ૪ પરિગ્રહરક્ષણાનુબધી એ ચાર પ્રકાર રૌદ્રધ્યાનના જાણરા ॥ ૧૨ ॥

ઘત્તસદોપકરણકારણાનુમતિસ્થિતિ ॥

દેશાચિરતિપર્યત રૌદ્રધ્યાન ચતુર્વિધ ॥ ૧૩ ॥

કાપોતનીલકૃષ્ણાના લેશ્યાનામત્ર સમ્ભવ ॥

અતિમશ્લિષ્ટરૂપાણા કર્મણા પરિણામત ॥ ૧૪ ॥

અર્થ:—એ રીતે ધ્યાનને કરવે, કરાવવે અને અનુમોદવાની સ્થિતિયે કરી એ ધ્યાન દોષનું કારણ છે એ ધ્યાન ઘોથા અવિરતિ ગુણઠાણા અને પાંચમા દેશવિરતિ ગુણઠાણા સુગ્રી હોય, એ રીતે રૌદ્રધ્યાનના ચાર મેદ કહ્યા ॥ ૧૩ ॥ કાપોત, નીલ અને કૃષ્ણ એ ત્રણ લેશ્યાનો રૂપ સંભવ છે. એ અતિ સંક્ષિપ્તરૂપ જે કર્મ તેના પરિણામથી હોય છે ॥ ૧૪ ॥

વત્સલયદુદોષત્વ નાનામારણદોષતા ॥

હિંસાદિષ્ટ પ્રવૃત્તિશ્ચ કૃત્વાય સ્મયમાનતા ॥ ૧૫ ॥

નિર્દયત્વાનનુશયૌ ધત્તુમાનઃ પરાપદિઃ ॥

લિંગાન્ધ્રેત્યદો ધીરૈસ્ત્યાજ્ય નરકદુઃખદ ॥ ૧૬ ॥

અર્થ:—એ પ્રાચી ઘણા દોષનું કારણ છે નાનાપ્રકારના જીવને મારનાના દોષે કરી હિંસાદિક્રમા પ્રવૃત્તિ થાય, પાપ કરીને સુશરક્તીપણું માને ॥ ૧૫ ॥ નિર્દયપણું, પશ્ચાત્તાપપણું, પરઆપદાયે રાજીપણું અને મહાવિપયીપણું, એ ચિહ્ન કરી એ ધ્યાન નરકના દુઃખનું આપનારું છે, માટે એ ધ્યાનને ઝાડવું ॥ ૧૬ ॥

અપ્રશસ્તે ર્મધ્યાને કુરતે ચિરસસ્તુતે ॥

પ્રશસ્ત તુ કૃતાભ્યાસો ધ્યાનમારોદુર્મર્હતિ ॥૧૭॥

ભાવના દેશકાલે ચ સ્વસન્તાલયનક્રમાત્ ॥

ધ્યાતવ્યધ્યાનાનુપ્રેક્ષા લેશ્યાલિંગફલાનિ ચ ॥૧૮॥

અર્થ:—એનાં એ બે ધ્યાન તે મહાનિર્બલ છે એનો ઘણો પરિચય કરીએ, તો તેથી કડગા વિપારુ પ્રગટે, માટે હાથા પુરુષે અભ્યાસ કરતાં ઝડપથી ધ્યાને ચડવું યોગ્ય છે ॥ ૧૭ ॥ હવે ધર્મધ્યાન કહે છે. દેશકાલ જોઈને શુભ ભાવના કરવી,

પોતાની સત્તાના આલંચનના ક્રમથી ધ્યેય ધ્યાના અને ધ્યાનની
અનુપ્રેક્ષા તે શુભ લેશ્યાના ચિન્હનું ફલ છે ॥ ૧૮ ॥

જ્ઞાત્વા ધર્મં તતો ધ્યાયેચ તદ્વસ્તથ ભાવના ॥

જ્ઞાનદર્શનચારિત્રવૈરાગ્યપાઠ્યાઃ પ્રકોર્તિતાઃ ॥ ૧૯ ॥

નિશ્ચલત્વમસમોદ્ધો નિર્જરા પૂર્વકર્મણા ॥

સગાજસા મયોચ્છેદ ફલાન્યાસા યયાક્રમાત્ ॥૨૦॥

અર્થ—જ્ઞાનભાવના, દર્શનભાવના, ચારિત્રભાવના અને
વૈરાગ્યભાવના એ ચાર ભાવનાને ધર્મ જાણી ધ્યાનથી ॥ ૧૯ ॥
તેમા જ્ઞાનભાવનાથી નિશ્ચલપણ થાય અને દર્શનભાવનાથી અમૂઢ-
પણ થાય બીજી ચારિત્રભાવનાથી પૂર્વકર્મની નિર્જરા થાય અને
વૈરાગ્યભાવનાથી સ્ત્રિયાદિકનો મગ તથા પુટલની ડહા અને મય
તેનો ઉચ્છેદ થાય એ રીતે એ ચાર ભાવનાના ફલ જાણ્યા ॥૨૦॥

સ્થિરચિત્ત કિલંતાભિચરિતિ ધ્યાનસ્ય યોગ્યતા ॥

યોગ્યતૈવ હિ નાન્યસ્ય તથા ચોક્ત પરૈરપિ ॥ ૨૧ ॥

ચચલ હિ મન કૃષ્ણ પ્રમાયિયલવદ્દહ ॥

તસ્યાહ નિગ્રહ મન્યે વાયોરિવ સુદુષ્કર ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—એ ભાવનામા જેનું ચિત્ત સ્થિર હોય તેને ધ્યાનમા
સ્થિરતા રહ માટે તે ગ્રાણી ધ્યાનની યોગ્યતા પામ, પણ
બીજો કોઈ ન પામે તેમજ પરદર્શનમાં પણ કશું છે, તે કહ છે
॥ ૨૧ ॥ અર્જુન પૂછે છે—હે કૃષ્ણ ! મન તો ચચલ છે, અને
શત્રુના સૈન્ય સરાસું દહ છે, તે મનનો નિગ્રહ હું શી રીતે કરું ?
કેમકે પાનની પેટે મન દુષ્કર અને અગ્રાહ્ય છે ॥ ૨૨ ॥

અસંશય મહાવાહો મનોદુર્નિગ્રહ ચલં ॥ ૨૨ ॥

અભ્યાસેન ચ કૌંતેય વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે ॥ ૨૩ ॥
અસંયતાત્મનો યોગો દુઃપ્રાપ્ય્ય ઇતિ મે મતિઃ ॥

વશ્યાત્મના તુ યતતા શરૂયોઽવાપ્તુમુપાયતઃ ॥ ૨૪ ॥

અર્થ—શ્રીકૃષ્ણ કહે છે—હે મહાવાહો ! કે. મોટી છે
વાહુ જેની એવા હં અર્જુન ! સરેસરુ મન ચપલ છે. તેનો નિગ્રહ
કરવો તો કઠણ છે, તો પણ હે કુતિના પુત્ર ! હે અર્જુન !
અભ્યાસ અને વૈરાગ્યે કરીને મન વશ થાય એવું છે ॥ ૨૩ ॥ હે
અર્જુન ! જેને પોતાનો આત્મા વશ નથી જવો જે પુરુષ તેને
ધ્યાનયોગ પામવો દુષ્કર છે, એની મારી મતિ છે; પણ જેણે
આત્માને વશ કરીધો છે તેને ઉદ્યમે કરી અને અભ્યાસે કરી
ધ્યાનયોગ પામવો સુલભ છે ॥ ૨૪ ॥

સદ્દશપ્રત્યયાવૃત્ત્યા ચૈતૃષ્ણ્યાદ્વહિરર્ચતઃ ॥

ઋતઃ ચ યુજ્યતે સર્વે ભાવનાભાવિતાત્માનિ ॥ ૨૫ ॥

સ્ત્રીપશુક્લીયદુઃશીલર્જિતસ્થાનમાગમે ॥

સદા ધૃતીનામાહ્લસ ધ્યાનકાલે વિશેષતઃ ॥ ૨૬ ॥

અર્થ—મરણો પ્રત્યય જે વિશ્વાસ તેણે મહિત અને વાદ્ય
પદાર્થની તૃષ્ણાએ રહિત તથા શુદ્ધ ભાવનાએ ભાગીત પુરુષને એ
આત્મા વશ કરવો સર્વ પ્રકારે ઘટે છે ॥ ૨૫ ॥ સ્ત્રી, પશુ, નપુ-
સક, દુઃશીલાદિ રહિત એકથી વ્યવસ્થા મુનિયે સેવરી, એમ આગમમા
મુનિને સદાય પ્રમુખ આજ્ઞા કરી છે, તેમા પણ ધ્યાનવેલાયે તો
વિશેષણે કહી છે એમ જાણવું ॥ ૨૬ ॥

સ્થિરયોગસ્ય તુ ગ્રામે વિશેષઃ કાનને વને ॥

તેન યત્ર સમાધાન સ દેશો ધ્યાયન્તો મતઃ ॥ ૨૭ ॥

યત્ર યોગસમાધાનં કાલોઽપીષ્ટઃ સ ણ્વ હિ ॥

દિનરાત્રિક્ષણાદીના ધ્યાનિનો નિયમસ્તુ ન ॥૨૮॥

અર્થ—સ્થિયોગપાલાણ ગામમાં અને વિશેષે કરીને વગડામાં તથા વનમાં જિહાં ચિત્ત સમાધીમાં રહે તે મ્યાનકે ધ્યાન કરવું ॥ ૨૭ ॥ જે વસ્તુ યોગ સ્થિર રહ તે કાલ રુડો સમજવો, પણ ધ્યાનવાલાને દિવસ અથવા રાત્રીનો નિયમ નથી ॥ ૨૮ ॥

યૈવાવસ્થા જિતા યા તુ ન સ્યાદ્ધ્યાનોપઘાતિની ॥

તયા ધ્યાયેન્નિષ્પણ્ણો વા સ્થિતો વા શયિતોઽયવા ॥૨૯॥
સર્વાસુ મુનયો દેશકાલાવસ્થાસુ કેવલ ॥

પ્રાપ્તાસ્તન્નિયમો નાસા નિયતા યોગસસ્થિતા ॥૩૦॥

અર્થ—ધ્યાનવંત મુનિને જે અસ્થાયે, જે ઠેકાણે અને જે વેલાયે ધ્યાનને વ્યવહાર ન લાગે તે ઠેકાણે, તે વેલાયે, તે રીતે વેઠા, ઝુખા અથવા સૂતા ધ્યાન કરવું ॥ ૨૯ ॥ મરે દેશ-કાલ અસ્થાને વિષે રહ્યા જે, મુનિ તેને કાઈ નિયમ નથી, કેમકે તે નિયતપણે યોગમાં સ્થિર રહ્યા છે ॥ ૩૦ ॥

વાચના ચૈવ પૃચ્છા ચ પરાવૃત્યનુચિંતન ॥

ક્રિયા ચાલયનાનીહ સદ્ધર્માવશ્યકાનિ ચ ॥ ૩૧ ॥

આરોહતિ દૃઢદ્રવ્યાલબનો વિષમ પદ ॥

તયા રોહતિ સદ્ધ્યાન મૂઢાચાલયનાશ્રિતઃ ॥ ૩૨ ॥

અર્થ—વાચના, પૃચ્છના, પરાવર્તના અને અનુવેક્ષા એ ધર્મના આલયન રૂપ કહ્યા, તે અવશ્યકરણી છે ॥ ૩૧ ॥ જે પ્રાણી પરી વસ્તુનો આલયક છે તે પ્રાણી વટણ ઠેકાણે પણ જેમ વહે તેમ જે જૈન સૂત્રાદિકનો આલયક છે તે પ્રાણી રૂઢે ધ્યાને પણ વહે ॥ ૩૨ ॥

આલબનાદરોદ્ધુતપ્રત્યૂહક્ષયયોગતઃ ॥

ધ્યાનાધ્યારોહણભ્રશો યોગિના નોપજાયતે ॥ ૩૩ ॥

મનોરોધાદિકો ધ્યાનપ્રતિપત્તિક્રમો જિને ॥

શેષેષુ તુ યયાયોગસમાધાન પ્રકીર્તિત ॥ ૩૪ ॥

અર્થ—આલબનના આદરથી પ્રગટ્યો જે વિમ્બનો ક્ષય તેના યોગથી ધ્યાનરૂપ પર્વત ઉપર ચઢતા, યોગીશ્વરને અટ્ટપર્ણ થતુ નથી ॥ ૩૩ ॥ યોગનિરોધ ધ્યાન તો કેવલીને છે મન-રોધકરણ इत्यादि અનુક્રમ જિનમતમા છે. બાકી થીજાં દર્શનમા તો જેમ નજરમા આપે તેમ યોગનુ સમાધાન કહ્યું છે ॥ ૩૪ ॥

આજ્ઞાપાયવિપાકાના સસ્થાનસ્ય ચ ચિત્તનાત્ ॥

ધર્મધ્યાનોપયુક્તાના ધ્યાતવ્ય સ્થાચ્ચતુર્વિધ ॥ ૩૫ ॥

નયભગપ્રમાણાદ્યા હેતુદાહરણાન્વિતા ॥

આજ્ઞા ધ્યાયેજિનેન્દ્રાણામપ્રામાણ્યકલકિતા ॥ ૩૬ ॥

અર્થ:—આજ્ઞા, અપાય, વિપાક અને સંસ્થાન એ ચાર ભેદના ચિત્તનથકી ધર્મધ્યાનગ્રાહ્યે ધર્મધ્યાન કરવું ॥ ૩૫ ॥ માતનય, સપ્તભંગી, ચાર પ્રમાણ સહિત તથા હતુ ઉદાહરણે સહિત અને અપ્રમાણરૂપ દૂષણે રહિત પત્રી જિનેશ્વરની આજ્ઞા ધ્યાવત્રી એ પ્રથમ ભેદ ॥ ૩૬ ॥

રાગદ્વેષકપાયાદિપીઢિતાના જનુષ્મતા ॥

એહિકામુષ્મિકાસ્તાસ્તાન્નાનાપાયાન્વિચિંતયેત્ ॥ ૩૭ ॥

ધ્યાયેત્કર્મવિપાક ચ ત ત યોગાનુભાવજ ॥

પ્રત્યુદ્યાદિચતુર્ભેદ શુભાશુભવિભાગતઃ ॥ ૩૮ ॥

અર્થ:—જે જીવ રાગ, દ્વેષ, કપાયગ્રહે પીડાયા છે, તે આ

લોક ને પરલોક સઘથી કદ તે વીજે પાયે ચિંતવે એ ત્રીજો મેદ
 ॥ ૩૭ ॥ જે યોગના અનુભવથી થયો અને પ્રકૃતિ, સ્થિતિ,
 રસ, પ્રદેશના વધથી નીપજ્યો એવો જે કર્મનો વિપાક તેને
 શુભાશુભ વહેવળથી ધ્યાને એ ત્રીજો મેદ ॥ ૩૮ ॥

ઉત્પાદસ્થિતિભંગાદિપર્યાયૈર્લક્ષણં પૃથક્ ॥

મેદૈર્નામાદિભિર્લાકમસ્થાન ચિંતયેદ્ ભૂત ॥ ૩૯ ॥
 ચિંતયેત્તત્ર કર્તાર ભોક્તાર નિજકર્મણા ॥

અરૂપમવ્યય જીવમુપયોગસ્વલક્ષણ ॥ ૪૦ ॥

અર્થ—ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવ, કાલ તથા ભંગાદિ
 પર્યાય લક્ષણે કરી જુદા જુદા મેદે નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, માત્રમેદે
 કરીને ચૌદ રાજલોકનું સસ્થાન ધારીને ચિંતવે ॥ ૩૯ ॥ તિહા
 પાતાના કર્મનો કર્તા-ભોક્તા આત્મા છે, એમ ચિંતવે. એ જીવ
 અરૂપી, અવિનાશી અને ઉપયોગ લક્ષણે યુક્ત છે, એમ ચિંતવે
 એ ચોથો મેદ ॥ ૪૦ ॥

તત્કર્મજનિત જન્મજરામરણવારિણા ॥

પૂર્ણ મોહમહાવર્ત્તકામૌર્વાનિલભીષણ ॥ ૪૧ ॥

આશામહાનિલાપૂર્ણ કષાયકલશોન્નલત્ ॥

અસદ્વિકલ્પકલ્લોલચક્ર દધતમુદ્ધત ॥ ૪૨ ॥

અર્થ—હવે કર્મજનિત સમાસસમુદ્ર વણાણે છે તે
 જન્મ, જરા અને મરણરૂપ જલે પૂર્ણ ભયોં છે, તથા મોહરૂપ મોટા
 આવર્ત, તદ્દૂપ મમરી અને કામરૂપ વડવાનલે કરી મયકર ॥ ૪૧ ॥
 આશારૂપ પ્રચડનાયુરહે મરપૂર, કષાયરૂપ ચાર કલશાયે યુક્ત
 અને માઠા વિકલ્પરૂપ મહાઉદ્ધત કલ્લોલ જિહા ઉઝલે છે એવો
 મયસમુદ્ર મયકર છે ॥ ૪૨ ॥

હૃદિ શ્રોતસિકાવેલાસપાતદુરતિક્રમમ્ ॥

પ્રાર્યનાવલ્લિસતાન દુઃપૂરવિપયોદર ॥ ૪૩ ॥

અજ્ઞાનદુર્દિન વ્યાપદ્વિદ્યુત્પાતોદ્ભવદ્વય ॥

કદાગ્રહકુરાતેન હૃદયોત્કૃષ્ણકારિણં ॥ ૪૪ ॥

અર્થ:—પ્રલી તે સમુદ્રમા મનમા શ્રોતસિકા ઇટલે જે
હર્ષ તથા શોકનું ભરાયુ તે રૂપવેલ ઇટલે ભરતિ કહિયે, માટે જો
એમા પડ્યો તો પછી નીકળતું ઘણું કઠણ છે, અને ચાચનારૂપ
સેગાલનો સમૂહ છે જેને વિષે, તથા દુઃખે પૂર્ણ થાય એવો વિપય
રૂપ મધ્યમાગ છે જેનો ॥ ૪૩ ॥ જિહા અપકાર વ્યાપ્યુ એવું
અજ્ઞાનરૂપ ગાદલું છે, તથા જેમા આપદારૂપ વીજલી પડવાનો
ભય છે, અને કદાગ્રહરૂપ સરાય પતનનો ઉદ્ભવ થયો છે, તેણે
કરીને જ્ઞાન નજરગાળાનું તો હૈયું મુજે, એવો કર્મજનિત સમુદ્ર
બિહામણો છે ॥ ૪૪ ॥

વિવિધવ્યાધિસથધમત્સ્યકુચ્છપમકુલ ॥

ચિંતયેચ ભયાભોધિં ચલદોષાદ્વિદુર્ગમ ॥ ૪૫ ॥

તત્સ્ય સતરણોપાય સમ્યક્ત્વદૃઢબધન ॥

પ્રહુશીલાગફલક જ્ઞાનનિર્યામિકાન્વિત ॥ ૪૬ ॥

અર્થ:—જે સમુદ્ર વિવિધ જાતિના જે રંગના મગધ-
રૂપી મચ્છ અને કાચનાયે ફરી આકુલ છે, તથા જેમા ચચલતા,
શૂન્યતા અને ગર્ભ તે રૂપ જેદોષ તદ્રૂપ મહોટા પર્વત છે, એવા ભય-
રૂપ સમુદ્રને ચિંતયે ॥ ૪૫ ॥ હવે એવા સમુદ્રથી તરવાનો
ઉપાય, તે મમકૃતરૂપ દૃઢબધન છે જિહા, અને જેને અઢાર હજાર

શિલાગ સ્થરૂપ પાટીયા જહ્યા છે, તથા તે જહાજ જ્ઞાન-
રૂપ ચલાવનાર નિર્યામક જે નારુદા તળે સહિત છે ॥ ૪૬ ॥

મવરાસ્તાશ્રવચ્છિદ્ર ગુપ્તિગુપ્તમમતત • ॥

આચારમહાપોદ્દીપાપવાદોત્સર્ગમ્બૂદ્ધય ॥ ૪૭ ॥

અમરૂપ્યૈર્દુર્ધરૈર્યૌધેર્દુર્ધ્રપ્રધૃપ્ય સદાશયૈ • ॥

સર્વોગકૃપસ્તભાગ્રન્યસ્તાધ્યાત્મમિતાશુક ॥ ૪૮ ॥

અર્થ — વલી તે જહાજના પાટીઆને પિપે રહ્યા જે
છિદ્રો તહને મરૂપી કીચડ તદ્રૂપ તૈલપડે પુયા છે, તથા
મનોગુપ્તિરૂપ ગુપ્ત મુકાન તે માર્ગ વતાવે છે, તળે કરી તે વહાણ
સમુ ચાલે છે, તથા આચારરૂપ મહાપે શોભે છે, વલી તે વહાણમા
ઉત્સાહ અને જપરાદરૂપ વે જાતનો માલ ભરેલો છે ॥ ૪૭ ॥ જે
વહાણમા શુદ્ધ અધ્યયસાયરૂપ ઘણા વલગત સુમટો જે રાગ-દ્વેશાદિ
શનુને દુ પ્રધૃપ્ય છે, તથા મલો જે યોગરૂપ કુઓ જે થમ તેના
ઉપર અધ્યાત્મરૂપ ઉજ્જ્વલ સડ રેખ્યો છે જિહા ॥ ૪૮ ॥

તપોઽન્તુરૂલપત્તનોદ્ભુતસવેગવેગત ॥

વૈરાગ્યમાર્ગપતિત ચારિત્રવહન શ્રિતા • ॥ ૪૯ ॥

સદ્ભાવનાઘ્યમઞ્જૂપાન્યસ્તમચિત્તરત્નત ॥

યથાઽવિઘ્નેન ગચ્છતિ નિર્વાણનગરે યુધા ॥ ૫૦ ॥

અર્થ — તે સદ્ગુણી તપસ્યારૂપ અનુકૂળ પવન પ્રગટ્યો છે
અને તે પવન કરી સર્વેગગુણરૂપ વેગ પ્રગટ્યો છે, તેણે કરી વૈરાગ્ય
માર્ગમા તે વહાણ ચાલતુ જાય છે, એવુ ચારિત્રરૂપ જે વહાણ
તમા વેઠા થકા ॥ ૪૯ ॥ રુડી ભાવનારૂપ મઞ્જૂપામા ગુપ્તપણે
શુભ ચિત્તરૂપી રત્ન સ્થાપ્યુ છે જેણે એવા મુનિ નિર્મિત્રપણે મુક્તિ-
રૂપ નગરને પામ છે ॥ ૫૦ ॥

यथा च मोहपल्लीशे लब्धव्यतिकरे सति ॥

ससारनाटकच्छेदाशकापकाविले मुहुः ॥ ५१ ॥

सज्जीकृतस्वीयभटे नाव दुर्बुद्धिनामिका ॥

श्रिते दुर्नीतिनौवृदारूढशेषभटान्विते ॥ ५२ ॥

अर्थ—ए बातनी खबर चोरनो राजा जे मोहरूपी पल्लीपति तेने पडी, तेवारे ते मोह जे चोरनो राजा छे तेणे विचार्यु जे रखेने ससाररूप नाटकनो उच्छेद थई जाय, एवी शकारूप जे कचरो तेमां लेपाणो थका ॥ ५१ ॥ ते मोहराजा पोताना सुभटोने सज्ज करीने दुर्बुद्धि नामे जे नाव तेमा पोते वेढां यको, दुष्टाचाररूप बीजा जे नाव छे तेमा वली बीजा घणा सुभटोने बेसारीने पोते भयसमुद्रमा आव्यो ॥ ५२ ॥

आगच्छत्यथ धर्मेशभटौघे रणमडप ॥

तत्त्वचितादिनाराच सज्जीभूते गमाश्रिते ॥ ५३ ॥

मिथो लगने रणावेशे सम्पगृहर्शनमत्रिणा ॥

मिथ्यात्वमत्रीचिपमा प्राप्यते चरमा दशा ॥ ५४ ॥

अर्थ—ते वसते धर्मराजाना सुभटोना जे थोक ते मोहना सैन्यने जोईने रणमडपभूमीमा आगी तत्त्वचिता प्रमुख जे बहाण ते लेईने सज्ज थया यका ॥ ५३ ॥ ते पछी वेउने माहोमाहे युद्ध चालना जाग्यु तेमा सम्पगृहर्षि जे प्रधान तेणे मिथ्यात्व प्रधानने निषम चरमदशा के० मरणदशा पमाडी, एटले मृत्यु-प्राय कीघो ॥ ५४ ॥

लीलयैव निरुध्यते कषायचरटा अपि ॥

प्रशमादिमहायोधैः शीलेन स्मरतस्करः ॥ ५५ ॥

દામ્પ્યાદિપદ્મલુટાકરૂદ વૈરાગ્યમેનયા ॥

નિદ્રાદયશ્ચ તાઘ્યતે શ્રુતયોગાદિભિર્મટે ॥ ૫૬ ॥

અર્થ—અને ઉપશમાદિક મહાસુમટે લીલાયે કરીને
વ્યાયરૂપ ચોરતાને રોક્યા તથા શીલસુમટે કદર્પરૂપ ચોરને જી
ત્યો ॥ ૫૫ ॥ વૈરાગ્યની સેનાયે કરીને દામ્પ્યાદિક જે છ ચોર
તને જીત્યા અને જ્ઞાનયોગાદિક જે સુમટો તણે નિદ્રાદિકને મારી
કાઢ્યા ॥ ૫૬ ॥

મટાભ્યા ધર્મશુદ્ધાભ્યામાર્તરૌદ્રાભિર્ધૌ મટૌ ॥

નિગ્રહેષેન્દ્રિયાણા ચ જીયતે ડ્રાગમયમ ॥ ૫૭ ॥

ક્ષયોપશમતશ્ચતુર્દર્શનાવરણાદય ॥

નશ્યત્યસાતસૈન્ય ચ પુણ્યોદયપરાક્રમાત ॥ ૫૮ ॥

અર્થ—ધર્મધ્યાન અને શુદ્ધધ્યાન ૪ થે સુમટે આર્ત અને
રોડ ૪ થે સુમટને દષ્ટ્યા, તથા પાંચ દ્રિયાના નિગ્રહરૂપ સુમટે
ઉતારાલે કરી ઝમયમરૂપ સુમટને જીત્યા ॥ ૫૭ ॥ દર્શનાવર-
ણીયના ક્ષયોપશમ સુમટે ચતુર્દર્શનાવરણાદિક યોદ્ધાઓને માર્યા
યલી પુણ્યોદયના પરાક્રમથી અશાતારૂપ સૈન્ય નામી ગયું ॥ ૫૮ ॥

સદ્ દ્વેષગજેન્દ્રેણ રાગકેશરિણા તથા ॥

સુતેન મોહભૂવોઽપિ ધર્મભૂવેન હન્યતે ॥ ૫૯ ॥

તત્ પ્રાપ્તમહાનદા ધર્મભૂવપ્રસાદત ॥

યયા કૃતાર્યા જાયતે સાધવો વ્યવહારિણ ॥ ૬૦ ॥

અર્થ—દેવે છેત્રે દેવરૂપ હાથીયે વેઠો તથા રાગરૂપ સિંહે
સહિત એકનો મોહરાજા તેને પણ ધર્મરાજાએ હણ્યો ॥ ૫૯ ॥ તેનાર

પછી સાધુરૂપી વ્યવહારિયા ધર્મગાજાનો પ્રમાદ જે પસાય તથી
કૃતાર્થ થઈ, આનંદ પામી સુખે પોતાનો વ્યાપાર કરતા થયા ॥૬૦॥

વિચિંતયેત્તયા સર્વ ધર્મધ્યાનનિવિષ્ટધીઃ ॥

ઈદ્વગ્ન્યદપિ ન્યસ્તમર્યજાત યદાગમે ॥ ૬૧ ॥

મનસર્ચ્ચેન્દ્રિયાણા ચ જયાથો નિર્વિકારધીઃ ॥

ધર્મધ્યાનસ્ય સ ધ્યાતા શાતો દાતઃ પ્રસીર્તિત ॥૬૨॥

અર્થ—એ રીતે સર્વ ધારી લેવું. તે ધર્મધ્યાનમા જે મુનિની
બુદ્ધિ પેઠી છે, તેણે એને તથા એના જેવા બીજા પળ જે આગમ-
મિદ્ધાતમા પદાર્થના સમૂહ સ્થાપ્યા છે તેનું ચિંતન કરવું ॥૬૧॥
જે મનનો અને ઇન્દ્રિયનો જય કરીને નિર્વિકાર બુદ્ધિમાલો થયો
તેને ધર્મધ્યાનનો ધ્યાતા કહ્યો છે. બલી શાતદાતપણુ પળ
તેહનેજ હોય ॥ ૬૨ ॥

પરૈરપિ યદિષ્ટ ચ સ્થિતપ્રજસ્ય લક્ષણ ॥

ઘટતે હ્યત્ર તત્સર્વ તયા ચેદ વ્યવસિયત ॥ ૬૩ ॥

પ્રજહાતિ યદા કામાન મર્વાન પાર્થ ! મનોગતાન્ ॥

આત્મન્યેવાત્મસતુષ્ટ સ્થિતપ્રજસ્તદોચ્યતે ॥ ૬૪ ॥

અર્થ—પરદર્શની પળ સ્થિતપ્રજનું લક્ષણ એમ કહે છે
અને તે સર્વ ઇહા ઘટે છે, તેમજ ઇહા અગ્નિસ્થિત હોય તે જાણવું
॥ ૬૩ ॥ હે અર્જુન ! જેવારે કદર્પને છોડે અને મનના સર્વ
કામને ત્યાગી આત્મસતોષી થઈને આત્માને પ્રિયે રહે તે પ્રાણીને
તેવારે સ્થિતપ્રજામત કહીએ ॥ ૬૪ ॥

દુઃખેષ્વનુદ્વિગ્નમના. સુખેષુ વિગતસ્પૃહ ॥

વીતરાગભયક્રોધઃ સ્થિતધીર્મુનિરુચ્યતે ॥ ૬૫ ॥

યઃ સર્વં જ્ઞાનભિસ્નેહસ્તત્તત્પ્રાપ્ય શુભાશુભ ॥

નાભિનદતિ ન દ્વેષ્ટિ તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા ॥ ૬૬ ॥

અર્થ.—જેહને દુઃખમા ઉદ્વેગ નથી અને સુખની ઇચ્છા નથી, તથા જેહના રાગ, મધ અને ક્રોધ ગયા છે તે મુનિને સ્થિતબુદ્ધિવાલો કહિયે ॥ ૬૫ ॥ જેને વિષય ઉપર 'સ્નેહ' નથી, જેવું તેવું શુભ અશુભ મલે તોપણ રાગદ્વેષ નથી, હ અર્જુન ! તેની બુદ્ધિ રુઢી છે એમ જાણતુ ॥ ૬૬ ॥

યદા સદ્ધરતે ચાય કૃર્મોઽજ્ઞાનોઽવ સર્વશ ॥

ઇન્દ્રિયાર્ણીન્દ્રિયાર્થેભ્યસ્તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા ॥ ૬૭ ॥

જ્ઞાતો દાતો ભવેદીદ્ગાત્મારામતયા સ્થિત ॥

સિદ્ધસ્ય હિ સ્વભાવો ય સૈવ સાધકયોગ્યતા ॥ ૬૮ ॥

અર્થ.—હે અર્જુન ! જેમ કાચચો અગને સહરી-સકોચી રાત્રે તેમ ઇન્દ્રિઓન વિષયથી પાછી ચાલે તેની બુદ્ધિ મોટી છે ॥ ૬૭ ॥ તે જ્ઞાત ગુણ અને દાતગુણી હોય, તેને આત્મારામજઢે આત્મામા રહ્યો કહિયે સિદ્ધિનો સ્વભાવ પણ એવો જ છે, અને એવા જે હોય તેનેજ સાધકતાપણાની યોગ્યતા કહિયે ॥ ૬૮ ॥

ધ્યાતાયમેવ શુદ્ધસ્યા પ્રમત્ત પાદયોર્દ્વયોઃ ॥

પૂર્વચિદ્ યોગ્યયોગી ચ કેવલો પરયોસ્તથોઃ ॥ ૬૯ ॥

અનિત્યત્વાય નુપ્રેક્ષા ધ્યાનસ્યોપરમેઽપિ હિ ॥

ભાવયેન્નિત્યમભ્રાત પ્રાણાધ્યાનસ્ય તાઃ સ્વત્તુ ॥ ૭૦ ॥

અર્થ — એ ધર્મી શુદ્ધધ્યાનના બે પાયાનો અપ્રમત્ત થકો ધ્યાવનાર થાય, પૂર્વધરપણે યોગી હોય અથવા અયોગી હોય, પણ કેવલીપણે હોય તે પછી શેષ બે પાયાને ધ્યાવે ॥ ૬૯ ॥

ધ્યાનને પિરામકાલે અનિત્યત્વાદિ મામના છાડે નહીં, વિભ્રમ
રહિતપણે નિત્ય મામના માવે તે ધ્યાનના પ્રાણ જાણવા ॥ ૭૦ ॥

તોત્રાદિભેદભાજઃ સ્યુર્લંદયાસ્તિસ્ર હ્રદોત્તરાઃ ॥

લિંગાન્યત્રાગમશ્રદ્ધા વિનયઃ સદ્ગુણસ્તુતિઃ ॥ ૭૧ ॥

શીલસયમયુક્તસ્ય ધ્યાયતો ધર્મમુત્તમ ॥

સ્વર્ગપ્રાપ્તિફલ પ્રાપ્તુઃ પ્રૌઢપુણ્યાનુબધિર્ની ॥ ૭૨ ॥

અર્થઃ—હા પાછલી ત્રણ લેશ્યાઓ છે એટલે તેજો, પદ્મ
અને શુક્લ એ ત્રણ લેશ્યા જે છે તે તીવ્ર, તીવ્રતર તીવ્રત્તમ એ ત્રણ
ભેદની મજનારી છે તેના એ ચિન્હ છે જે આગમની શ્રદ્ધા,
વિનય, રુઢા ગુણની સ્તવના કરતી ॥ ૭૧ ॥ શીલ અને સયમયુક્ત
પ્રાણીને ઉત્તમ ધર્મધ્યાન ધ્યાતે એકે સ્વર્ગપ્રાપ્તિફલ કશું
છે. તે માંડા પુણ્યાનુબધી પુણ્યને પામ ॥ ૭૨ ॥

ધ્યાયેચ્છુરૂમથ ક્ષાતિમૃદુત્વાર્જવમુક્તિભિઃ ॥

છદ્મસ્યોઽર્ણા મનોઘૃત્વા વ્યપનીય મનોજિનઃ ॥ ૭૩ ॥

સચિત્તર્ક સધિચાર સપૃથક્ત્વ તદાદિમ ॥

નાનાનયાશ્રિત તત્ર વિતર્કપૂર્વકશ્રુત ॥ ૭૪ ॥

અર્થઃ—જે સમતાપણે તથા નિષ્કપટપણે અને જીવનમુક્ત-
પણે એવી સ્થિતિ રાહીને શુદ્ધધ્યાનને ધ્યાવે, અને છદ્મસ્થપણે
અણુમા મન ધરીને રહ તેવાર ગગદેપને જીવે ॥ ૭૩ ॥ સપૃથ-
ક્ત્વસચિત્તર્કમવિચાર, એ નામ શુદ્ધધ્યાનનો પહલો પાયો તેને
નાનાવિધ નયે સહિત વિચારપૂર્વક શ્રુતે કરી ધ્યાવવો ॥ ૭૪ ॥

અર્થવ્યજનયોગાના વિચારોઽન્યોન્યસક્રમઃ ॥

પૃથક્ત્વં દ્રવ્યપર્યાયગુણાતરગતિ. પુનઃ ॥ ૭૫ ॥

ત્રિયોગયોગિન સાધોર્વિતર્કાચન્વિત છદઃ ॥

ईषच्चलत्तरगाऽब्धे क्षोभाभातदशानिभ ॥ ७६ ॥

અર્થ:—અર્થ, અક્ષર અન યોગ એના જે વિચાર તેનું માહોમાહ સંક્રમણ તેનું નામ પૃથક્ત્વ કહિયે; તે કેવું છે ? કે દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય તેમાં ગતિ છે જેની એવું છે એ પદ્ધતિ ભેદ ॥ ૭૫ ॥ નળ યોગે ઉપરમ્યા જે યોગી તે સાધુને વિતર્કાદિક થોડા ચચઙ્ગ તરંગ છે, જેમાં એકરો જે સમુદ્ર તે ક્ષોભનો જે અભાર તેની દશા સરસુ છે ॥ ૭૬ ॥

एकत्वेन वितर्केण विचारेण च मयुत ॥

निर्वातस्यप्रदीपाभ द्वितीय त्रेकपर्ययम् ॥ ७७ ॥

सूक्ष्मक्रियानिवृत्ताख्य तृतीय तु जिनस्य तत् ॥

अर्धरुद्धागयोगश्च रुद्धयोगे द्वयस्य च ॥ ७८ ॥

અર્થ —એકત્વવિતર્કવિચાર નામ જે ત્રીજો પાયો તે પાન રહિત જે દીવો તે સરસો છે એ ત્રીજો પાયો તે એક પર્યાય રૂપ છે ॥ ૭૭ ॥ સૂક્ષ્મક્રિયાનિવૃત્તિ નામ ત્રીજો પાયો તે કોલીને દ્વાય. તમા ચાદર જે કાચયોગ તન અર્ધ રૂંધ્યો છે, અને મન તથા વચન એ તે યોગને સમસ્ત રૂપે તમાર ત્રીજો પાયો ધ્યાવે ॥ ૭૮ ॥

तुरीय तु समुच्छिन्नक्रियमप्रतिपाति तत् ॥

शैलवन्निःप्रकपस्य शैलेद्य विश्ववेदिन ॥ ७९ ॥

एतच्चतुर्विधं शुक्लपानमत्र द्वयोः फल ॥

आधयो सुरलोकाप्तिरत्ययोस्तु महોदय. ॥ ૮૦ ॥

અર્થ.—હવે થોડા પાયામાં ક્રિયા ઉચ્છેદી છે અને

પોતે પરતની પેરે અપ્રતિપાતિ થયો છે, એમનો વિશ્વવેદી, જગ-
તના સર્વ માનનો જાણ જે કેવલી તે નિઃપ્રકરપ પરતની માફક
ઘનીમૂત થયા શૈલેશીકરણ કરે ॥ ૭૧ ॥ એ ચાર પ્રકારનું
શુક્લધ્યાન છે, તેનું ફલ કહ છે હા પ્રથમ વે પાયામા જે કાલ
કરે તે સ્વર્ગગતિ પામે અને ઉપરના વે પાયામા કાલ કરનાથી
મોક્ષ પામે ॥ ૮૦ ॥

આશ્રવાપાયસસારાનુભાવભવસતતીઃ ॥

અર્થ વિપરિણામ વાનુપડયેચ્છુરુવિશ્રમે ॥ ૮૧ ॥

દ્વયોઃ શુક્લા તૃતીયે ચ લેહ્યા મા પરમા મતા ॥

ચતુર્ય, શુરુભેદસ્તુ લેહ્યાતીત. પ્રકીર્તિત ॥ ૮૨ ॥

અર્થ —શુક્લધ્યાનને વિશ્રામે આશ્રવનો નાશ દેસે,
સમારના સ્વરૂપને મનની પંપરા દેસે અને અન્ય પદાર્થ આત્માનું
વિપરિણામણુ જુએ ॥ ૮૧ ॥ એ શુક્લધ્યાનના પ્રથમ વે પાયામા
વે લેશ્યા તથા ત્રીજે પાયે તો પરમ ઉત્કૃષ્ટ શુક્લેશ્યા કહી
છે, અને ચોથો પાયો જે છે તે તો લેશ્યાયે રહિત રહ્યો છે ॥ ૮૨ ॥

લિંગ નિર્મલયોગસ્ય શુરુધ્યાનવતોઽધ. ॥

અસમોહો વિવેકશ્ચ વ્યુત્સર્ગશ્ચાભિધીયતે ॥ ૮૩ ॥

અગ્રધાટુપસર્ગમ્ભયઃ રૂપતે ન વિભેતિ ચ ॥

અસમોહાન્ન સૂદ્માર્થે માયાસ્વપિ ચ મુદ્ધાતિ ॥ ૮૪ ॥

અર્થ —શુક્લધ્યાનગાલાને નિર્મલ યોગ હોય, તેના લક્ષણ
કહે છે અહિંસક હોય, મોહરહિત, વિવેકી હોય અને ત્યાગ-
બુદ્ધિયે પુક્ત હોય ॥ ૮૩ ॥ તલી અગ્રી થયો માટે ઉપસર્ગ અને

પરિસહ તેથી કપે નહી તથા મીઠુ પણ નહીં એ અહિંસક
લક્ષણ હોય ૧, તથા સૂક્ષ્મ અર્થમા, વલી માયામા મુજ્જાય નહીં, એ
અમમોહ એટલે મોહરહિતનુ લક્ષણ કહ્યુ ૨ ॥ ૮૪ ॥

વિવેકાત્સર્વસયોગાદ્વિન્નમાત્માનમીક્ષતે ॥

દેહોપકરણામગો વ્યુત્સર્ગાજ્ઞાયતં મુનિ. ॥ ૮૫ ॥

એતદ્ધ્યાનક્રમ શુદ્ધ મત્વા ભગવદાજ્ઞયા ॥

ય. કુર્વાદેતદભ્યાસ સપૂર્ણાધ્યાત્મવિદ્ધરેત્ ॥ ૮૬ ॥

અર્થ—સર્વ સયોગથી આત્માને જુદો દેલે, એ વિરેક્કુ
લક્ષણ છે ૩, દેહ તથા ઉપકરણની ત્યાગબુદ્ધિયે અસંગાનુષ્ઠાન વર્તે
છે, એ વ્યુત્સર્ગનુ લક્ષણ છે ૪ એ ચાર લક્ષણ ૬૬ મા શ્લોકમા
કહ્યા છે તેનો ૭ અર્થ વિરરીને કહ્યો એ લક્ષણે જે મુનિ હોય
તે જ્ઞાનપણુ પામ ॥ ૮૫ ॥ એ રીતે ધ્યાનનો જે અનુક્રમ તે
શુદ્ધ રીતે જાણીને, પ્રમુની આજ્ઞા પ્રમાણ એનો અભ્યાસ જે કરશે
તે સપૂર્ણ અધ્યાત્મજ્ઞાની થાશે ॥ ૮૬ ॥

इति ध्यानाधिकार. षोडश ॥

अथ ध्यानस्तुत्याधिकारः

यत्र गच्छति पर परिपारु पारुशासनपद तृणकल्प ॥
स्वप्रसादासुखबोधमय तद्धानमेव भवनाशि भजध्व ॥ १ ॥

अर्थः—माटे उत्कृष्ट परिपक्व ध्यान पामे थके मुनिराज
ते इदानी पदमीने पण तृण धरावर गणे, माटे जे यकी सुखे करी
आत्माने प्रकाशकारी ज्ञान प्रगटे एवु समारनु नाश करनारु
ध्यान सेवतु ॥ १ ॥

आतुरैरपि जडैरपि साक्षात्

सुत्यजा हि विषया न नु रागः ॥

ध्यानवास्तु परमर्थातिदर्शी

तृप्तिमाप्स्य न तमृच्छति भूयः ॥ २ ॥

अर्थः—कामातुर जे प्राणी तथा जड जे प्राणी ते पण
प्रगटपणे विषयसुखने सुखे छाडे, पण रागदशा छाटपी दुर्घट
छे, अने ध्यानवत मुनि तो मात्र परमात्मानो ज दर्शनी छे ते
तो ध्यानमा तृप्ति पामीने फरीथी रागद्वेषने बाछे नही ॥ २ ॥

या निशा सकलभूतगणाना

ध्यानिनो दिनमहोत्सव एषः ॥

यत्र जाग्रति च तेषमिनिविष्टा

ध्यानिनो भवति तत्र सुषुप्तिः ॥ ३ ॥

अर्थः—सर्ष प्राणीने निद्रामा जे रात्रि जाय छे ते
ध्यानदशावालांने ए रात्री ते जाग्रत महोत्सवनो दिवस छे,

અને સપારી જીવ વિષયમા લીન થકા જે વેલાયે જામે છે તે
વેલા ધ્યાનગાલા મુનિગજને શયનરૂપ છે ॥ ૩ ॥

સપ્તભુતોદરુ ઇન્દ્રિયજલાના સર્વતઃ સકલકર્મ્મફલાના ॥
સિદ્ધિરસ્તિ સ્વભુવત્તતદુચ્છેદ્યાનમેવ પરમાર્યનિદાન ॥૪

અર્થ.—જેમ વપરાયા ગિનાના (અગડ દુગાનુ)
પાણી ઢોહોલુ રહે છે તેમ જેમા સર્વથકી સકલ કર્મના ફલની
સિદ્ધિ એહવો જે ધ્યાનરૂપ ઘટ જે જલમા રમતો હોય, (પાણી
વપગતુ હોય) ત્યા જલ નિર્મલ હોય; માટે સકલ ક્રિયાફલની
સિદ્ધિ ધ્યાનથી છે, ધ્યાન તે પરમ અર્યનુ કારણ છે ॥ ૪ ॥

અધ્યતે ન હિ કપાયમસુત્યૈર્માનસેર્ન તતભૂપનમદ્ધિઃ ॥
અત્પનિષ્ટવિષયૈરપિ દુઃસ્વૈર્ધ્યાનગાન્નિભૂતમાત્માનિ લીનઃ

અર્થ—જે ધ્યાનગાનુ પુરુષ તે કપાયજનિત મને કરી
વધાતો નથી તેહને જો રાજાની યેળી આગી નમસ્કાર કરે, તો
પણ તેનુ ચિત્ત ઢોહોલાય નહી, અને અનિષ્ટ વિષયની પ્રાપ્તિના
દુઃખે કરી પણ નિશ્ચલપણુ છોડે નહિ, તેને આત્માને વિષે લીન
કહિયે ॥ ૫ ॥

સ્પષ્ટદૃષ્ટસુખસમ્ભૂતમિષ્ટ

ધ્યાનમસ્તુ શિવશર્મગરિષ્ટ ॥

નાસ્તિકસ્તુ નિહતો યદિ ન ॥

સ્યાદેગમાદિનયગાદ્મયદહાત્ ॥ ૬ ॥

અર્થ—પ્રગટ દીઠ અને મોક્ષસુખે મર્યું એવુ જે ધ્યાન તે
ઈષ્ટ છે, એટલે મોક્ષસુખથી પણ ધ્યાન મોડુ છે, પણ જિહા સુધી

શાસ્ત્રના દટથકી નાસ્તિકભાવને અતિશયવળે હળ્લો નથી તિહા
સુધો નથી, પણ નાસ્તિકભાવે રહિત જે જ્ઞાન તે મોટુ છે ॥ ૬ ॥

યત્ર નાર્કવિધુતારઋષિપ્રજ્યોતિષા પ્રસ્મરતામવકાશઃ ॥
ધ્યાનમિન્નતમસામુદિતાત્મજ્યોતિષાતદપિ ભાતિ રહસ્ય

અર્થ—જેની આગલ સૂર્યનુ તેજ, તથા ચંદ્રમા અને તારાનુ
તેજ, વલી દીપકના તેજનો પ્રકાશ અત્પ છે, એવુ જે ધ્યાન તેજે
કરીને મેદાણો છે અજ્ઞાનરૂપ અધકાર જે ગ્રાણીનો એદ્રા મુદિત
આત્માપાલાનુ તેજ તે ગુપ્તવળે પણ આત્માને નિપે શોમે છે ॥ ૭ ॥

યોજયત્યમિતકાલવિયુક્તા પ્રેયસીં શમરતિં ત્વરિત યત્ ॥
ધ્યાનમિત્રમિદમેવ મત ન. કિં પરૈર્જગતિ કૃત્રિમમિત્રૈઃ ॥ ૮ ॥

અર્થ—શમતાગતિરૂપ સ્ત્રીની સાથે ગ્રાણીને ઘણા કાલથી
ત્રિયોગ હતો તે ક્ષણમા ત્રિયોગ ભાગીને સયોગ મિલાવે એદ્રો ધ્યાન
રૂપ પરમમિત્ર છે, તે ધ્યાનમિત્ર અમારે પ્રમાણ છે, એમ ધ્યાન કરનાર
ગ્રાણી બોલે છે, માટ સમારમા કૃત્રિમ પરમિત્રથી શુ વાય ? તે
કૃત્રિમ મિત્રો કરતા તો ધ્યાનમિત્ર ઘણો શ્રેષ્ઠ છે ॥ ૮ ॥

વારિતસ્મરવલાતપચારે

શીલશીતલસુગધિનિવેશેઃ ॥

ઉચ્ચિત્તપ્રશમતત્પનિવિષ્ટો

ધ્યાનધામ્નિ લભતે સુત્વમાત્મા ॥ ૯ ॥

અર્થ—હવે ધ્યાનને રંગમદિરની ઉપમા આપે છે જિહા
કામરૂપ તાપ ટલ્યો છે, અને શીલરૂપ શીતલ સુગધી પમરી રહી
છે તેગી વેઠકને નિપે શમતારૂપ મોટી તલાઈ છે, તે ઉપર આત્મા
વેઠો થકો પૂર્ણ આનંદ પામે છે; એવુ ધ્યાનરૂપ મદિર છે ૧ ૯ ॥

શીલવિષ્ટરદમોદરપીઠ પ્રાતિહાર્યસમતામધુપર્કઃ॥
ધ્યાનધામ્નિ ભવતિ સ્ફુટમાત્માદૃતપુત્તવરમાતિથિપૂજા

અર્થ—ધ્યાનમદિરમા શીલરૂપ મિહાગને ઇન્દ્રિયદમન
રૂપ જલનો ધાનોટ છે, અને શમતારૂપ પોલીઓ તે एवा
ધ્યાનધરમા પવિત્રપણે આત્માને તેડીને તેની મધુપર્ક કરી
પરોળાગત કરે છે ॥ ૧૦ ॥

આત્માનો હિ પરમાત્મનિ ચોઽ

ભૂદ્વેદનુદ્વિકૃત एव ચિવાદ. ॥

ધ્યાનસધિકૃદમુ વ્યપનીય,

દ્રાગભેદમનયોર્નિતનોતિ ॥ ૧૧ ॥

અર્થ—આત્મા અને પરમાત્માને મિમે જે ભેદનુદ્વિનો
મિનાદ હતો, एટલે તેમા પડિતના મિનાદરૂપ ક્ષયટા હતા તેને
ધ્યાનરૂપ મધિપાલે एટલે ધ્યાની પુરૂષ તે મિનાદોને ટાળ્યા
અને જલદીવી ए પેઝનુ અભેદપણુ કરી આપ્યુ ॥ ૧૧ ॥

કામૃત વિપમૃતે ફણિલોકે ?

ક ક્ષયિણ્યપિ ત્રિધૌ ત્રિદિવે ચા ?

કાપ્સરો રતિમતા ત્રિદશાના ?

ધ્યાન एव તદિદ બુદ્ધમેવ્ય ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—રિપથકી મરેલો જે નાગલોક તિહા અમૃત-
ક્યાથી હોય ? તેમ દિન દિન ક્ષય પામતો જે ચંદ્રમા તેમા અમૃત
કિહાથી હોય ? અને દેવલોકમા અપ્સરાના યોગે રાતા જે દેવતા
તેમા પણ અમૃત કિહાથી હોય ? માટે ए માત્ર ધ્યાનરૂપ અમૃત
જ મત્ય છે, તેને જ પડિતે સેવવુ ॥ ૧૨ ॥

ગોસ્તનીપુ ન સિતાસુ સુધાયા નાપિ નાપિ વનિતાધરચિત્રે॥
તરસ કમપિ વેત્તિ મનસ્વી ધ્યાનસંભવધૃતૌ પ્રયતે ચઃ॥૧૩॥

અર્થ—ગાયના સ્તનમાં જે રસ નથી, જે સાકરમાં રસ નથી અને જે રસ અમૃતમાં પણ નથી, તેમના સ્ત્રીના અધર જે હોઠ તેમાં પણ જે રસ નથી તે રસ ધ્યાનથી પ્રગટ્યો અને મતો-પથી મિસ્ત્રીયોં એવો જે કોઈક અપૂર્વ રસ તેને તો કોઈક પઢિતજ જાણે છે ॥ ૧૩ ॥

इत्यवेत्य मनसा परिपक्वध्यानसंभवफले गरिमाण ॥
तत्र यस्य रतिरेनमुपैति प्रादधामभृतमाशु यशःश्रीः॥१४॥

અર્થ—એ પ્રકારે મને કરીને પરિપક્વ જે ધ્યાન, તેથી પ્રગટ્યું જે ફલ તેહને મોટાટપણે જાણીને તેમાં જે રતિ પામ તે મહાત્તજવત કાતિવાન પુરુષ છે અને તેને જ યશલક્ષ્મી વરશે ॥૧૪॥

॥ इति श्री ध्यानस्तुत्यधिकार. सप्तदश. समाप्तः ॥

॥ इति श्री महोपाध्यायश्रीयशोगिजयगणिरचिते

अध्यात्ममारप्रकरणे पचमपरिच्छेदः ॥

अथ आत्मनिश्चयाधिकारः.

आत्मध्यानफल ध्यानमात्मज्ञान च मुक्तिद ॥

आत्मज्ञानाय तन्नित्य यत्न कार्या महात्मना ॥१॥

ज्ञाते ह्यात्मनि नो भूयो ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥

अज्ञाते पुनरेतस्मिन् ज्ञानमन्यन्निरर्थक ॥ २ ॥

अर्थ—आत्माने ध्याननु फल ते ध्यान છે, પણ આત્મ-જ્ઞાન હોય તેરાગેજ તેને મુક્તિ આપે, માટ જ્ઞાન તે માંડુ છે, તો મોટા પુરુષે આ મજાન મળી ઉદ્યમ કર્યો ॥ ૧ ॥ જેણે આત્માને જાણ્યો તને ફરી ઘીંજુ કંઈ જાણવાનું રહ્યું નથી, અને જિહા સુધી આત્માને જાણ્યો નથી તિહા સુધી ઘીંજુ સર્વ જાણ્યું તે નિર્ણય છે ॥ ૨ ॥

નવાનામપિ તત્ત્વાના જ્ઞાનમાત્મપ્રસિદ્ધયે ।

યેનાજીવાદયો ભાવા સ્વભેદપ્રતિયોગિન ॥ ૩ ॥

શ્રુતો હ્યાત્મપરાભેદોઽનુભૂત સસ્તુતોઽપિ ચ ॥

નિર્મર્ગાદુપદેજાદ્વા પ્રેત્તિ ભેદ તુ કશ્ચન ॥ ૪ ॥

અર્થ—નવે તત્ત્વનું જે જાણવું કરવું તે પણ આત્મજ્ઞાન પ્રગટ કરવાને અર્થ છે, કારણ કે અજીવાદિક જે ભાવ તે પણ આત્મજ્ઞાનપડે શમાય છે ॥ ૩ ॥ પાતાનો અને પારનો જે ભેદ તને ભેદરૂપે સામઝ્યો, અનુભવ્યો, પરિચય થયો થકો, સહજે અથવા ઉપદેશથી કોઈક ભેદને જાણ્યો ॥ ૪ ॥

તત્કેત્વપૃથક્ત્વાભ્યામાત્મધ્યાન દ્વિતાવદ્ ॥

વૃથૈવાભિનિવિષ્ટાનામન્યથા ધીર્વિદ્વદના ॥ ૫ ॥

एक एव हि तत्रात्मा स्वभावसमवस्थित ॥

ज्ञानदर्शनचारित्र्यलक्षणप्रतिपादितः ॥ ६ ॥

અર્થ—તે માટે એકત્વપૃથક્કત્વે કરી આત્મના હિત-
કારી વાચ, નહીં તો ફોક્કટપણે મિથ્યાત્વની બુદ્ધિની ક્રિટ્વના
છે ॥ ૫ ॥ તિહા એક જ આત્મા સ્વભાવપણે રહ્યો છે, તે આત્મા
તો જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રરૂપ લક્ષણે કહ્યો છે ॥ ૬ ॥

प्रभानैर्मल्यशक्तीना यथा रत्नान्न भिन्नता ॥

ज्ञानदर्शनचारित्र्यलक्षणाना तथात्मनः ॥ ७ ॥

आत्मनो लक्षणाना च व्यवहारो हि भिन्नता ॥

पष्ठ्यादिव्यपदेशેन मन्यते न तु निश्चयः ॥ ૮ ॥

અર્થ—જેમ રત્નની કાતિ અને નિર્મલતા એ રેડની
શક્તિ કાઢ જુદી નથી, તેમ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રલક્ષણે જે
આત્મા તે કાઢ જુદો નથી ॥ ૭ ॥ આત્મા અને આત્માનુ લક્ષણ
એ તે વ્યવહારે જુદા છે. તે પટ્ટિ આદે પ્રિમક્તિને વ્યવધેશે
કરી માનિયે, પણ નિશ્ચયથી નહીં ॥ ૮ ॥

घटस्य रूपमित्यत्र यथा भेदो विकल्पजः ॥

आत्मनश्च गुणाना च तथा भेदो न तात्त्विकः ॥ ૯ ॥

शुद्ध यदात्मनो रूप निश्चयेनानुभूयते ॥

व्यवहारो भिदाद्वारानुभावयति तत्पर ॥ ૧૦ ॥

અર્થ—જેમ ઘટ અને ઘટનુ રૂપ તનો ભેદ તે રિકલ્પ-
માત્ર છે, તેમ આત્માને અને ગુણને પરમાર્થે ભેદ નથી ॥ ૯ ॥

જે આત્મરૂપ શુદ્ધ છે તે નિશ્ચયતયે કરી અનુભવાય છે, અને
વ્યવહારપદે પણ કાયા તથા ધર્મ ઓળખાય છે ॥ ૧૦ ॥

વસ્તુતસ્તુ ગુણાના તદ્રૂપ ન સ્વાત્મનઃ પૃથક્ ॥
આત્મા સ્વાદન્યયાઽનાત્મા જ્ઞાનાયપિ જડ ભવેત્ ॥ ૧૧ ॥

ચૈતન્યપરસામાન્યાત્સર્વપામેકતાત્મના ॥
નિશ્ચિન્તા કર્મજનિતો ભેદઃ પુનરુપપ્લવઃ ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—વસ્તુભાવે તો ગુણનું અને આત્માનું રૂપ જુદું નથી
જો જુદું કહીએ તો આત્મા છે તે અનાત્મા થાય, જ્ઞાનાદિક જડ
થાય ॥ ૧૧ ॥ ચૈતન્ય પર સામાન્યરૂપે મર્મ જાત્માની એકતા છે,
અને નિશ્ચયથી તો કર્મ પ્રકૃતિ જો ભેદ તે ચિદ્રૂપનારૂપ છે ॥ ૧૨ ॥

મન્યન્તે વ્યવહારસ્તુ ભૂતગ્રામાદિભેદતઃ ॥

જન્માદેશ્ચ વ્યવસ્થાતો મિયો નાનાત્વમાત્મના ॥ ૧૩ ॥
ન ચૈતનિશ્ચયે યુક્ત ભૂતગ્રામો યત્તાઽગ્નિલ ॥

નામકર્મપ્રકૃતિજઃ સ્વભાવો નાત્મનઃ પુનઃ ॥ ૧૪ ॥

અર્થ—જીવસમૂહના ભેદથી તથા બાલ જુવાન પૃથ્વિ એ
અસ્થાવર માહામાહ વિચિત્રવંશુ જણાય છે, એમ વ્યવહારનયવાલો
માને છે ॥ ૧૩ ॥ પણ એ વાત નિશ્ચયનયવાલો માનતો નથી
તે એમ કહે છે કે, એ જીવને મર્મ અસ્થા નામકર્મના સ્વભાવથી
પ્રગટ છે; પણ એ આત્માનો મૂલ સ્વભાવ નથી ॥ ૧૪ ॥

જન્માદિકાઽપિ નિયત પરિણામો હિ કર્મણા ॥

ન ચ કર્મકૃતો ભેદઃ સ્વાદાત્મન્યવિકારિણિ ॥ ૧૫ ॥

આરોપ્ય કેવલ કર્મકૃતા ચિદ્રૂતિમાત્મનિ ॥

અમતિ અષ્ટવિજ્ઞાના ભીમે સસારમાગરે ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—જન્મ જરાદિક પરિણામ કર્મને વશ છે, અને આત્મા તો અધિકારી છે તેથી કર્મનો ભેદ આત્માને સંભવે નહીં, કેમકે એ આત્મસ્વભાવ નથી ॥ ૧૫ ॥ જન્મ જરાદિક કર્મપ્રકૃતિ છે, અને કર્મજનિત માનને કેવલ આત્માને વિષે આરોપીને અપવાદની ભયંકર સંસારસમુદ્રમા ભ્રમશે ॥ ૧૬ ॥

उपाधिभेदज भेद वेतजः स्फटिके यथा ॥

तथा कर्मकृत भेदमात्मन्येवाभिमन्यते ॥ १७ ॥

उपाधिकर्मजो नास्ति व्यवहारास्त्वकर्मणः ॥

इत्यागमवचो लुप्तमात्मवैरूप्यवादिना ॥ १८ ॥

અર્થ—સ્ફટિકમા ઉપાધિ ભેદે જેમ મૂર્ત પ્રાણી ભેદ માને છે, તેમ આત્માને વિષે પ્રગટ્યો જે કર્મકૃત ભેદ તે માને છે ॥ ૧૭ ॥ પોતાના વ્યવહારથી કર્મજનિત જે ઉપાધિ તે નથી, એમ માનતા આત્મવિરૂપવાદી આગમનુ વચન લોપે છે ॥ ૧૮ ॥

एकक्षेत्रस्थितोऽप्येति नात्मा कर्मगुणान्वयम् ॥

यथाऽभव्यस्वभावत्वाच्छुद्धो धर्मास्तिकायवत् ॥ १९ ॥

यथा तैમિરિકश्चद्रमप्येक मन्यते द्विधा ॥

अनिश्चयकृतोन्मादस्तथात्मानमनेकधा ॥ २० ॥

અર્થ—ધર્માસ્તિકાયની પરે એક ક્ષેત્રમા રહ્યો છે તો પણ કર્મગુણના મયોગને પામતો નથી, એવો આત્મા રુડા સ્વભાવથી શુદ્ધ છે ॥ ૧૯ ॥ જેમ તિમિર કે. ગ્રહણપેલો એક ચંદ્રને બે ચંદ્ર માને છે તેમ નિશ્ચયનયની જાણ પિનાનો જે પ્રાણી તે ઉન્માદ મમત્વે કરી આત્માને અનેક પ્રકારે માને છે ॥ ૨૦ ॥

યથાનુભૂયતે જ્યેષ્ઠ સ્વરૂપાસ્તિત્વમન્યયાત્ ॥

સાદૃશ્યાસ્તિત્વમપ્યેકમચિરં તથાત્મના ॥ ૨૧ ॥

સદસદ્વાદપિશુનાત મગોપ્ય વ્યવહારતઃ ॥

દર્શયત્યેકતારત્ન મતા શુદ્ધનયઃ સુદૃઢ ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—જેમ અન્યથી એકસ્વરૂપાસ્તિપણને અનુભવિયે છીય તેમ મગ્ગાપણે જે વિદ્યમાનપણુ છે તે ઘડી આપાને એક કહિયે ॥ ૨૧ ॥ વ્યવહારમયથી સદુઅસદ્વાદરૂપ જે ઘાડિયો તેને રૂપાગ્રીન શુદ્ધ નયરૂપ જે મિત્ર છે, તે એકતારપ રત્નને દેખાડે છે ॥ ૨૨ ॥

નૃનારકાદિપર્યાયૈર પ્યુત્પન્નવિનશ્વરં ॥

ભિન્નેર્જદ્વાતિ નેકત્વમાત્મદ્રવ્ય સદાન્વયિ ॥ ૨૩ ॥

યયૈક દેમકેયૂરકુટલાદિષુ ઘર્ત્તતે ॥

નૃનારકાદિભાવેષુ તથાત્મૈકો નિરજનઃ ॥ ૨૪ ॥

અર્થ—નર, નારકાદિ પર્યાય જે ઉપજે છે અને વિણશે છે, તે મિત્ર પર્યાય કાશ્મ્ય નથી, માટે તે પર્યાયે કરીને સદા અન્યથી-જે શુદ્ધમથી આત્મતત્ત્વ તે એકત્વપણને છાડતુ નથી ॥ ૨૩ ॥ જેમ સુર્ય એક છે, પણ ઘાજુર્બંધ, ઘડી, કુટલાદિક પર્યાયે વર્તે છે, તેમ આત્મા એક છે, પણ નર, નારકાદિકના ભવે કરી મિત્ર છે, પણ આત્મા તો એક નિરજન છે ॥ ૨૪ ॥

કર્મણસ્તે હિ પર્યાયા નાત્મનઃ શુદ્ધમાક્ષિણં ॥

કર્મક્રિયાસ્વભાવો યદાત્મા તુ ન સ્વભાવ્યાન્ ॥ ૨૫ ॥

નાણૂના કર્મણો વાસો ભવસર્ગ સ્વભાવજ ॥

એકકવિરહો ભાવાત્ત ચ તત્ત્વાતર સ્થિત ॥ ૨૬ ॥

અર્થ—જે નર, નારકાદિક મગ તે તો સર્ગ કર્મના પર્યાય છે, પણ શુદ્ધ સાક્ષી તિશ્વચનયે આત્મપર્યાય છે, અને કર્મક્રિયારૂપ જે સ્વભાવ તે કાઢ આત્માનો મૂલ સ્વભાવ નથી, આત્મા તો અજ, અગ્નિનાશી સ્વસ્વભાવી છે ॥ ૨૫ ॥ કેવલ કર્મના જે પરમાણુઆ તેથી આ સમાર સર્ગ સ્વામાયિક નથી પરંતુ જીવ અને પુદ્ગલ એ રત્નેના મલગાથી તે ઉત્પન્ન થયેલ છે, અને તે વેના પરસ્પર પ્રિદ્ધથી સમાર સર્ગની ઉત્પત્તિ નથી, તેમન મીના કોઈ તત્ત્વથી પણ સમારની સ્થિતિ સમગ્રતી નથી. એકેક ઉજ્જ્વલતાને પ્રિપે માત્રથી નર તત્ત્વમા રહ્યું છે ॥ ૨૬ ॥

શ્વેતદ્રવ્યકૃત શ્વેત્ય ભિત્તિભાગે યથા દ્વયોઃ ॥

ભાત્યનતર્ભવત્મત્ય પ્રપચોઽપિ તથેક્ષતા ॥ ૨૭ ॥

યથા સ્પન્નાવબુદ્ધ્યોઽર્થા વિબુદ્ધેન ન દશ્યતે ॥

વ્યવહારમતઃ સર્ગા જ્ઞાનિના ન તથેક્ષતે ॥ ૨૮ ॥

અર્થ—જેમ શ્વેત દ્રવ્યે કીધેલું જે ચિત્રામણ તે ભીતના માગમા (મગધથી) શોમે, તેમ અનત મગધત્યતાયે એ પ્રપચને જાણ્યો, એટલે જીવ કર્મનો સમગ્ર છૂટી ગયા પછી સમાર રહતો નથી ॥ ૨૭ ॥ જેમ સ્પન્નમા દીઠેલો અર્થ જાગ્યા પછી દેખાય નહીં, તેમ વ્યવહારે સર્ગાદિક માર્ગ થેષ્ટ છે, પણ નિયત પ્રમાણી જ્ઞાની પુરુષને સમાર ન જણાય ॥ ૨૮ ॥

મધ્યાહ્ને મૃગતૃણાયા પથઃ પૂરો યદેક્ષ્યતે ॥

તથા સયોગજઃ સર્ગા વિવેકાચ્ચાતિપ્રિહ્યે ॥ ૨૯ ॥

ગધર્ષનગરાદીનામવરે હમ્વરો યથા ॥

તથા સયોગજઃ સર્વાં વિલાસો વિતથાકૃતિઃ ॥૩૦॥

અર્થ—જેમ મધ્યાહ્ને મૃગનલગ્ન પૃથ્વી ઉપર જતપૂર દેવાય છે, તેમ મયોગે ઉપની તે સૃષ્ટિ તે ત્રિવક્રની સ્થાતિય નાશ દેવાય છે ॥ ૨૯ ॥ જેમ મધ્યમનગ્ન પૃથ્વી ઉપર શ્રાકાશે આડપર જણાય, તેમ મયોગે પ્રગટયા જે મરે વિલાસ તે જૂઠા છે ॥ ૩૦ ॥

इति शुद्धनयायत्तमेकत्वं प्राप्तमात्मनि ॥

अशादिकल्पनाप्यस्य नेष्टा यत्पूर्णवादिनः ॥ ३१ ॥

एक आत्मेति सूत्रस्याप्ययमेवाशयो मत ॥

प्रत्यग्ज્યોतिषमात्मानमाहु शुद्धनया, ચતુ ॥ ૩૨ ॥

અર્થ—જી રીતે શુદ્ધ નયે જે એકત્વપણુ પ્રશ્ન તે આત્માને વિષે પામ્યું; અને અશાદિકની જે કલ્પના તે પૂર્ણ વાદીને વહાલી નથી ॥ ૩૧ ॥ સૂત્રમા, “એવો આપો” જીવો જે પાઠ છે, તે એજ આશયે કહ્યો છે એક પ્રગટ જ્યોતિરૂપ જે આત્મા તે તેજ-રૂપ છે, એમ શુદ્ધ નયવાલા કહે છે ॥ ૩૨ ॥

प्रपञ्च सचयलिष्टान्मायारूपाद्विभेदि ते ॥

प्रमादभगवन्नात्मन । शुद्धरूप प्रकाशाय ॥ ३३ ॥

देहेन सममेकत्वं मन्यन्ते व्यवहारवित् ॥

कथंचिन्मूर्ततापत्तैर्वदनादिसमुद्भवात् ॥ ३४ ॥

અર્થ—નિશ્ચય નય કહ છે કે, પ્રપંચ સચયગઢે સહિષ્ટ એટલે દુ સ્વરૂપ જીવો જે જી માયારૂપ છે, તે થકી હું મગરૂ ! હું આત્મા ! હું બીજુ જી, માટે પ્રમત્ત ધાઓ અને શુદ્ધરૂપ પ્રકાશ કરો ! ॥ ૩૩ ॥ કોઈક પ્રકાર સ્વીકૃતિ પામ્યો જે આત્મા તેને વદનાદિક ઉપજે છે, માટે વ્યવહાર નયવાલો શરીર સાથે આત્માનું એકત્વપણુ માને છે ॥ ૩૪ ॥

તન્નિશ્ચયો ન સહતે યદમુર્ત્તો ન મુર્ત્તતા ॥

અશેનાપ્યવગાહેત પાવકઃ શીતતામિવ ॥ ૩૫ ॥

ઉષ્ણસ્વાગ્નેર્યથા યોગાદ ઘૃતમુષ્ણમિતિ ભ્રમઃ ॥

તથા મૂર્ત્તાગસન્ધાદાત્મા મુર્ત્ત ઇતિ ભ્રમઃ ॥ ૩૬ ॥

અર્થ—પણ તે ગ્રાત નિશ્ચયગાલો મહી શકતો નથી, જેમ અગ્નિ શીતલતા પામતો નથી, તેમ જે ઝલ્પી આત્મા છે તે અશે કરીને પણ રૂપીપણાને પામતો નથી ॥ ૩૫ ॥ જેમ વલતા અગ્નિને સયોગે ઘૃત ઉષ્ણ છે એવો ભ્રમ થાય છે, તેમ રૂપી શરીરને સયોગે આત્મા પણ રૂપી ઢીસે છે, એ પણ ભ્રમણાજ દેણાય છે ॥ ૩૬ ॥

ન રૂપ ન રસો ગંધો ન ચ સ્પર્શા ન ચાકૃતિઃ ॥

યસ્ય 'ર્મો ન શબ્દો વા તસ્ય કા નામ મુર્ત્તતા? ॥ ૩૭ ॥

દશાદૃશ્ય હૃદાગ્રાહ્ય વાચામપિ ન ગોચરઃ ॥

સ્વપ્રકાશ હિ યદ્રૂપ તસ્ય કા નામ મુર્ત્તતા ? ॥ ૩૮ ॥

અર્થ—કેમકે રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ અને સસ્થાન દટલા વાના આત્માને નથી; એ તો પુદ્ગલને છે, તેમજ ગ્રાહ્ય ધર્મ પણ નથી, શબ્દ નથી, તેમજ આત્માને શ્રી રીત રૂપી કહાય ? ॥ ૩૭ ॥ વલી આત્મા નજર દેણાય નથી પણ નથી, મનથી ગ્રહવાય એવો પણ નથી, તથા વચને પણ અગોચર છે, જેનું રૂપ પોતાના પ્રકાશે છે, પણ રીજાના પ્રકાશે નથી, તેને રૂપી કેમ કહેવાય ? ૩૮ ॥

આત્મા મત્યશ્ચિદાનંદઃ સુક્ષ્માત્સૂક્ષ્મઃ પરાત્પરઃ ॥

સ્પૃશ્યત્યપિ ચ મૂર્ત્તત્વ તથા ચોક્ત પરૈરપિ ॥ ૩૯ ॥

ઇન્દ્રિયાણી પરાળ્યાહુરિન્દ્રિયેભ્યઃ પર મનઃ ॥

મનસાઽપિ પરા બુદ્ધિર્બુદ્ધેઃ પરમસ્તુ સઃ ॥ ૪૦ ॥

અર્થ—આત્મા મત્ત્ય છે, ચિદાનદમયી છે, સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મ છે, ઉત્કૃષ્ટમા ઉત્કૃષ્ટ છે, તે મૂર્ત્તવણુ કેમ ફાગસે ? તેમજ પરદર્શનમા શ્રીકૃષ્ણ કહ છે—હ અર્જુન ! શરીરમા ઇન્દ્રિયો મોટી છે, અને ઇન્દ્રિયોથી મન મોટુ, મન કરતા બુદ્ધિ મોટી છે અને તેથી આત્મા મોટો છે ॥ ૩૯-૪૦ ॥

વિકલે હૃત લોકેઽસ્મિન્નમૂર્ત્ત મૂર્ત્તતાન્નમાત્ ॥

પદ્યત્યાશ્ચર્યવજ્ જ્ઞાની વદત્યાશ્ચર્યવદ્વચ. ॥ ૪૧ ॥

વેદના યેન મૂર્ત્તત્ત્વ નિમિત્તા સ્ફુટમાત્મન. ॥

પુદ્ગલાના તદાપત્તેઃ કિં ત્વશુદ્ધસ્વશક્તિજા ॥ ૪૨ ॥

અર્થ—હૃત્ત ઇતિ સંદે આ વિકલ લોકને ત્રિપ જમૂર્ત્ત આત્માને ત્રિપ મૂર્ત્તવણાના ભ્રમથકી જે જ્ઞાની પુરુષ છે તે અચરા ત્ત્વે છે, અને વચન પણ અચરાના ચોલે છે ॥ ૪૧ ॥ જે માટે જીવાત્માન મૂર્ત્ત નિમિત્ત વેદના પ્રગટવળે છે, એમ જો મા ગીએ તો પુદ્ગલને વેદના થઈ જોડાય, ત માટે જ વેદના તો આત્માને અશુદ્ધ શક્તિથી અનુભવાય છે ॥ ૪૨ ॥

અક્ષદ્વારા યથા જ્ઞાન સ્વય પરિણમત્યય ॥

તથેષ્ટાનિષ્ટવિષયસ્પર્શદ્વારેણ વેદના ॥ ૪૩ ॥

વિવાકકાલ પ્રાપ્યાસૌ વેદનાપરિણામભાક્ ॥

મૂર્ત્ત નિમિત્તમાત્ર નો ઘટે દટવદન્વયિ ॥ ૪૪ ॥

અર્થ—ઇન્દ્રિયદ્વારે કરી જેમ જ્ઞાનદિશા પોતાની મેલ પરિણમે છે, તેમ ઇષ્ટ અનિષ્ટ ત્રિષય સ્પર્શદ્વારે કરી વેદના પરિણમ છે ॥ ૪૩ ॥ ત્રિવાકકાલ પામીને આ વેદના પરિણામને જેમ આત્મા મળે છે, તથા અમારે મતે મૂર્ત્તવણુ તે

નિમિત્તમાત્ર થયું, અન્વયી કેં સહચારી થયું જેમ ઘટને રિપે દંટ સહચારી છે તેની પેઠે જાણતું ॥ ૪૪ ॥

જ્ઞાનાદ્યા ચેતના ઘોષઃ કુર્માણ્ય દ્વિષ્ટરક્તના ॥

જતોઃ કર્મફલાદ્યા સા વેદના વ્યપાદિશ્યતે ॥૪૫॥

નાત્મા તસ્માદમર્ત્યત્ ચૈતન્ય ચાતિવર્તતે ॥

અતો દેહેન નૈકત્વ તસ્ય મૂર્ત્તેન કુર્હિચિત્ ॥ ૪૬ ॥

અર્થ—જ્ઞાન નામ ચેતના તે ઘોષ છે અને કર્મ નામ દ્વિષ્ટ રક્તના છે, તથા જીવને કર્મફલ નામ વેદના વ્યપદેશ પામે છે ॥ ૪૫ ॥ ત માટે અમૂર્ત આત્મા તે ચૈતન્યપણાને ઉલ્લેખ નહીં અને મૂર્તિમાન્ દેહ સાથે આત્માને કોઈ પ્રકારે એકત્વપણુ છેવ નહીં ॥ ૪૬ ॥

સન્નિહૃષ્ટાન્મનોવાણીકર્માદેરપિ પુદ્ગલાત્ ॥

વિપ્રકૃષ્ટાહ્વનાદેશ્ચ ભાવ્યૈવ ભિન્નાત્મનઃ ॥ ૪૭ ॥

પુદ્ગલાના ગુણોમૂર્ત્તિરાત્મા જ્ઞાનગુણઃ પુનઃ ॥

પુદ્ગલેભ્યસ્તતો ભિન્નમાત્મદ્રવ્ય જગુર્જિનાઃ ॥ ૪૮ ॥

અર્થ.—એ રીતે કર્મ યર્ગણાના, મનોયર્ગણાના, યચનવર્ગ-
ણાના જે આત્માને સમીપવર્તિ, એકત્વમગનવર્તિ એવા તનયનાદિક
જે પુદ્ગલ તે તો મર્મ આત્માથી ભિન્ન કં દૂર છે ॥ ૪૭ ॥
કેમકે પુદ્ગલનો ગુણ તો મૂર્તિમાન્ છે, અને આત્મા તો જ્ઞાનગુણ-
મય છે, માટે પુદ્ગલથી આત્મદ્રવ્ય જુદું છે એમ પ્રશ્ન કહ છે ॥૪૮॥

ધર્મસ્ય ગતિદેતુત્ ગુણો જ્ઞાન તયાત્મનઃ ॥

ધર્માસ્તિકાયાત્તદ્ભિન્નમાત્મદ્રવ્ય જગુર્જિનાઃ ॥ ૪૯ ॥

અધર્મ સ્થિતિહેતુત્વ ગુણો જ્ઞાન ગુણોઽસુમાન્ ॥

તતો ધર્માસ્તિકાયાન્યમાત્મદ્રવ્ય જગુર્જિનાઃ ॥૬૦॥

અર્થ — ધર્માસ્તિકાયનો ગુણ ગતિહતુ છે અને આત્માનો ગુણ જ્ઞાન છે, માટે ધર્માસ્તિકાયથી આત્મા જુદો છે એમ પ્રશ્ન કહ છે ॥ ૪૯ ॥ અધર્માસ્તિકાયના ગુણ સ્થિતિહેતુ છે અને આત્માના જ્ઞાન ગુણ છે, માટે અધર્માસ્તિકાયથી આત્મદ્રવ્ય જુદુ છે એમ પ્રશ્ન કહ છે ॥ ૫૦ ॥

અવગાહો ગુણો વ્યોમ્નો જ્ઞાન ચત્વાત્મનો ગુણ. ॥

વ્યોમાસ્તિકાયાત્તદ્વિન્નમાત્મદ્રવ્ય જગુર્જિના. ॥૬૧॥

આત્મજ્ઞાનગુણ સિદ્ધઃ સમયો વર્તનાગુણ. ॥

તદ્વિન્ન સમયદ્રવ્યાદાત્મદ્રવ્ય જગુર્જિના. ॥ ૬૨ ॥

અર્થ,—આકાશના ગુણ અવગાહ છે, અને આત્માનો ગુણ જ્ઞાન છે, માટે આકાશાસ્તિકાય શ્રી આત્મદ્રવ્ય જુદુ છે એમ પ્રશ્ન કહ છે ॥ ૫૧ ॥ આત્મા જ્ઞાન ગુણ સિદ્ધ છે, કાલ વર્તનારૂપ છે, માટે કાલથી આત્મદ્રવ્ય જુદુ છે, એમ પ્રશ્ન કહ છે ॥ ૫૨ ॥

આત્મનસ્તદ્જીવેભ્યો વિભિન્નત્વ વ્યર્ચસ્થિત ॥

વ્યક્તિભેદનયાદેશાદર્જાવત્વમપીપ્યતે ॥ ૬૩ ॥

અજીવા જન્મિન શુદ્ધભાવપ્રાણવ્યપેક્ષયા ॥

મિદ્ધાશ્ચ નિર્મલજ્ઞાના દ્રવ્યપ્રાણવ્યપેક્ષયા ॥ ૬૪ ॥

અર્થ:—એ પ્રમાણે અજીવથી આત્માનુ જુદાવશુ સત્ય થયું, પણ ભેદે કરી દેશથી અજીવવશુ પણ વહીએ છીએ ॥ ૫૩ ॥ જેમ નિર્મલ જ્ઞાનરત મિદ્ધને દ્રવ્યપ્રાણની અપેક્ષા રહિત પણે અજીવવશુ કહિયે, તેમ શુદ્ધ ભાવપ્રાણની અપેક્ષા રહિત જીવને અજીવ કહિયે છીએ ॥ ૫૪ ॥

इन्द्रियाणि बल श्वासोच्छ्वासो ह्यायुस्तथा पर ॥

द्रव्यप्राणाश्चतुर्भदाः पर्यायाः पुद्गलाश्रिताः ॥ ५५ ॥

भिनास्ते ह्यात्मनोऽत्यत तदेतेर्नास्ति जीवन ॥

ज्ञानधैर્યમदाश्वासनित्यस्थितिविकारिभिः ॥ ५६ ॥

અર્થઃ—ઇન્દ્રિય, બલ, શ્વામોઝ્વાસ અને આયુષ્ય એ રીતે દ્રવ્યપ્રાણ ચાર ભેદે છે. એના પર્યાય તો પુદ્ગલને આશ્રી રહ્યા છે ॥ ૫૫ ॥ તે આત્માથી અત્યત જુદા છે, માટે એવઢ કાઢ આત્માને જીવવું નથી. એ પર્યાય તો જ્ઞાન, ધૈર્ય, તેના શ્વાસની જે કાઢ નિત્ય સ્થિતિ તેણે કરી વર્ણિત છે ॥ ૫૬ ॥

एतत्प्रकृतिभूताभिः शाश्वतोभिस्तु शक्तिभिः ॥

जीवत्यात्मा सदेत्येषा शुद्धद्रव्यनयस्थितिः ॥ ५७ ॥

जीवो जीवति न प्राणैर्विना तैरेव जीवति ॥

इदं चित्रं ચરિત્રં કો હત પર્યનુયુજ્ઞતા ॥ ૫૮ ॥

અર્થઃ—એ પ્રકૃતિરૂપ શાશ્વતી શક્તિ તેણે કરીને આત્મા સદેવ જીવે છે, એ શુદ્ધ દ્રવ્યનયની સ્થિતિ જાણી ॥ ૫૭ ॥ જીવ કાઢ પ્રાણે કરીને જીવતો નથી, એ જીવ તો પ્રાણ વિના જીવે છે, એ અચગાની વાત વિચિત્રકારી ચરિત્ર મામલી કોણ ન હશે ? અને એ વાત શુદ્ધ નયે કોણ ન જોડે ? ॥ ૫૮ ॥

नात्मा पुण्यं न वा पापमेते यत्पुद्गलात्मके ॥

आद्यबालशरीरस्थोपादानत्वेन कल्प्यते ॥ ५९ ॥

पुण्यं कर्म शुभं प्रोक्तमशुभं पापमुच्यते ॥

તત્કથ તુ શુભ જતૂન્ યત્ પાતયાતિ જન્મનિ ॥ ૬૦ ॥

અર્થઃ—આત્મા પુણ્ય નહીં તેમ પાપ પણ નહીં, કેમકે

પુણ્ય ને પાપ તો પુટલરૂપ છે પ્રથમ ગાલવાળે જે શરીર તેને
 ઉપાદાનભાવ કલ્પે છે ॥ ૫૯ ॥ જે શુભ કર્મ તે પુણ્ય કહીયે,
 અને જે અશુભ કર્મ તે પાપ કહીયે, તેમણે તે શુભ કર્મ જે જે તે
 જીવને સમારમા કેમ પાડે છે ? ॥ ૬૦ ॥

न ह्यायसस्य धधस्य तपनीयमयस्य च ॥

પારતઽપાવિશંપેણ ફલભેદોઽસ્તિ કશ્ચન ॥ ૬૧ ॥

ફલાભ્યા સુરુદુઃખાભ્યા ન ભેદઃ પુણ્યપાપયો, ॥

દુઃખાન્ન મિથ્યતે હત યત પુણ્યફલ સુખ ॥ ૬૨ ॥

અર્થ.—ઠાક લોહની પેડી અને એક સુગર્જની પેડી તે
 પણ પરમશયુ છે, માટે વિચારીજ તો ફલભેદ કાઢ નથી, તેમ
 અશુભ કર્મ ત લોહની પેડી અને જે શુભ કર્મ ત સુગર્જની
 પેડી ॥ ૬૧ ॥ સુખના ફલ અને દુઃખના જે ફલ પ્રગટે છે,
 તેથી પુણ્યપાપ મધ્યે કાઢ ભેદ નથી જે ધરી પુણ્ય સુખ વિલસે
 જ પુણ્યનું ફલ છે, તે પણ દુઃખરૂપ જ છે ॥ ૬૨ ॥

सर्वं पुण्यफलं दुःख कर्मादयदृतत्ततः ॥

તત્ર દુઃખપ્રતીકારે વિમૂઢાના સુખત્વધીઃ ॥ ૬૩ ॥

પરિણામાચ તાપાચ મસ્કારાચ બુધૈર્મેત ॥

ગુણવૃત્તિવિરાધાચ દુઃખ પુણ્યભવ સુખ ॥ ૬૪ ॥

અર્થ.—માટે સર્વ પુણ્યનું ફલ તે દુઃખરૂપ છે, કેમકે એ
 કર્મના ઉદયથી થાય છે, માટે દુઃખના પ્રતીકારને મિથે મૂર્ખને
 સુખવૃદ્ધિ ઉપજે જે ॥ ૬૩ ॥ પઢિત કહે છે કે, પરિણામથી,
 તાપથી અને મસ્કારથી ગુણવૃત્તિ વિરોધી એકબુ જે પુણ્ય,
 તેથી નીવડ્યું જે સુખ તે દુઃખપ્રાય છે ॥ ૬૪ ॥

દેહપુષ્ટેર્નરામત્યનાયકાનામપિ સ્ફુટ ।

મહાજપોષણસ્યેવ પરિણામોઽતિદારુણઃ ॥ ૬૫ ॥

જલૂકાઃ સુખમાનિન્યઃ પિત્તયો રુધિર યથા ॥

મુજાના વિપદાન યાતિ દશામતેઽતિદારુણા ॥૬૬॥

અર્થ:—નરને, રાજાને તથા ઇટ્ટાદિકને પણ જે સુખમાનિની પુષ્ટિ થાય છે તે મોટા ચોકડાની પેઠે છે, જ કથા ઉત્તર-ધ્યયનસૂત્રમા રહી છે તિહાથી જાણી જે વારે પ્રથમ થયો, તે વારે પરિણામ અતિદુઃખ છે ॥ ૬૫ ॥ જેમ જલો લોહી પીતા થકા સુખ માને છે તેમ વિષય ભોગપ્રતા થકા પ્રાણી સુખ માને છે, પણ તેથી અતે માઠી દશાને પામે છે ॥ ૬૬ ॥

તીવ્રાગ્નિસગસશુષ્યત્વયસામયમાનિચ ॥

યત્રૌત્સુક્યાત્સદાક્ષાણાત્તત્તતા તત્ર કિં મુખ્ય ? ॥૬૭॥

પ્રાકપશ્ચાચારતિસ્પર્શાત્પુટપાકમુપેયુષિ ॥

ઇદ્રિયાણા ગણે તાપવ્યાપ ણ્વ ન નિર્ટત્તિ ॥ ૬૮ ॥

અર્થ:—શાકરી અગ્નિમા ચલતરાણ ફરી લોહ પાણી પીયે છે તેમ જ્યા મળા ઇદ્રિયોની ઉત્ક્રાંતિથી ઘણીજ ચલતરા રહે છે ત્યા શુ સુખ છે ? ॥ ૬૭ ॥ પહેલા અથવા પછી પણ જે વધી અગતિ ઉપજે, તેને જલક્રાંતિથી વિપાક પામ થકે ઇદ્રિયોના સમૂહમા તાપ વ્યાપે પણ સુખ ન થાય, એટલે પહેલા ચાધ્યા જે કર્મ તે જેવારે ભોગપ્રતામા આવે તેવારે પણ અગતિ લહેનેજ આવે, અને પછી તે કર્મો વિપાકે પણ દુઃખ આપે ॥ ૬૮ ॥

સદા યત્ર સ્થિતો દ્વેષોદ્ભવ, સ્વપ્રતિપથિષુ ॥

સુખાનુભવકાલેઽપિ તત્ર તાપહત મનઃ ॥ ૬૯ ॥

સ્કધાત્ સ્કર્ધાંતરારોપે ભારસ્યેવ ન તત્ત્વત્ ॥

અક્ષારદાલાદેઽપિ દુઃસ્વસ્ય સસ્કારોઽપિ નિવર્તતે ॥ ૭૦ ॥

અર્થ —જેને સદૈવ શત્રુ ઉપર દ્વેષ રહ્યો છે તે પ્રાણી જો ઘરમા સુરે પેઠો હોય, તો પણ તેહને સુખ ન હોય તેમ વિષયસુખમા અનુભવકાલે પણ મિયવના તાપે ફરી જેનું મન દુઃખાય છે, તેહને સુખ કયાવી હોય ? ॥ ૬૯ ॥ જેમ એક વ્યમા ઉપરથી થીના વ્યમા ઉપર માર લીગો, પણ તરવથી માર ઉતર્યો નહીં એમ દ્રિયોને શ્રાવણે દુઃખનો સ્પર્શ મટતો નથી ॥ ૭૦ ॥

મુખ દુઃખ ચ મોહશ્ચ તિસ્ત્રોપિ ગુણગત્તય ॥

વિરુદ્ધા અપિ વર્તતે દુઃસ્વજાત્યનતિક્રમાત્ ॥ ૭૧ ॥

મુદ્ધનાગફળાભોગોપમો ભોગોદ્ભવોઽમ્બિલ ॥

વિલાસશ્ચિત્તરૂપોઽપિ મયદ્દેતુર્વિવેકિના ॥ ૭૨ ॥

અર્થ —સુખ, દુઃખ અને મોહ એ ત્રણે જો કે વિરુદ્ધ છે, તો પણ ગુણગતિને ર્તે છે, કેમકે દુઃખનો જાતિને ઉદ્ધવન કરી શકતા નથી, માટે ગુણર્તીરુપ છે ॥ ૭૧ ॥ ક્રોધી નાગની ફળના વિસ્તાર સમયો મરે ભોગવિલાસ છે વલી તે ભોગ-વિલાસ યદ્યપિ નિચિત્તરૂપ છે, તથાપિ વિવેકીજનને તે મયનો હતુ છે ॥ ૭૨ ॥

ઈત્યમેકત્વમાપન્ન ફલતઃ પુણ્યપાપયો ॥

મન્યતે યો ન મૂઢાત્મા નાતસ્તસ્ય મવોદ્ધે ॥ ૭૩ ॥

દુઃસ્વૈકરૂપયોર્ભિન્નસ્તેનાત્મા પુણ્યપાપયો ॥

શુદ્ધનિશ્ચયત સત્યચિદાનન્દમય મદા ॥ ૭૪ ॥

અર્થ.—એ રીતે ફલની અપેક્ષાએ પુણ્યપાપનું એકત્વવળુ

ઠગવ્યુ, પણ જે સૂર્ય ન માનશે તે સમારમા મટકશે, અને જે માનશે તે મગસાગર તરી જશે ॥ ૭૩ ॥ પુણ્ય અને પાપ એ વેડ એક મરણા દુઃસ્વરૂપ જ છે, તે થકી આત્મા ભિન્ન છે, શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી સદા મતચિદાનંદમય છે ॥ ૭૪ ॥

તત્ તુરીયદશાવ્યગ્ગરૂપમાચરણાન્નયાત્ ॥

ભાત્યુષ્ણોર્ગતઙીલસ્ય ઘનનાઙાદ્રવેરિવ ॥ ૭૫ ॥

જાયતે જાગ્રતોઽક્ષેભ્યશ્ચિત્રાર્થસુગ્મરૂત્તયઃ ॥

સામાન્ય તુ ચિદાનંદરૂપ મર્વદશાન્નયિ ॥ ૭૬ ॥

અર્થ:—એ વાત તેં ચોથી દિશાયે જાણવા યોગ્ય છે જેમ વર્ષાકાલમા મવ ખમી રહ્યા પછી પાદલનો નાશ થાય છે, અને સૂર્યપ્રભા શોભે છે, તેમ વ્યગરૂપ ત્રિચિત્ર વદમા આચરણ વિશેષ કરી ચોથી દશામા શોભે છે ॥ ૭૫ ॥ જાગતા જીવને ડ્રિયોની મુલત્વત્તિઓ નાના પ્રકારની થાય છે, પણ સામાન્ય જે ચિદાનંદ-સ્વરૂપ તેને તો સર્વ દશામા સરમુ સુગ્મ છે ॥ ૭૬ ॥

સ્ફુલિગને યથા મહિર્દીપ્યતે તાપ્યતેઽથવા ॥

નાનુભૂતિપરામૃતી તયંતામિ, કિલાત્મન, ॥ ૭૭ ॥

સાક્ષિણઃ સુગ્મરૂપસ્ય સુપુત્રૌ નિરહકૃતે ॥

યથા ભાન તથા શુદ્ધચિત્તે તદતિસ્ફુટ ॥ ૭૮ ॥

અર્થ:—તળણે કરીને જેમ અગ્નિ દીપ નહીં, તપે નહીં, તેમ અનુભવ પરામનાદિકે કરીને આત્માને ઝડ નથી ॥ ૭૭ ॥ નિદ્રાવસ્થામા જેમ સુલ્પનો માશી જે આત્મા તેને અહકારે રહિત સુલ્પનો માસ થાય છે, તેમ શુદ્ધ વિષેકને વિષે તો પ્રગટપણે સુલ્પ માસે છે ॥ ૭૮ ॥

તચિદાનદમારમ્ય ભોક્તાત્મા શુદ્ધનિશ્ચયાત્ ॥

અશુદ્ધનિશ્ચયાત્કર્મ્મકૃતર્થો સુગ્રહુ રમ્યોઃ ॥ ૭૯ ॥
કર્મણોઽપિ ચ ભોગસ્ય સ્વગાદેવ્યરહારત્ ॥

નેગમાદિવ્યવસ્થાપિ ભાવનીયાઽનયા દિશા ॥૮૦॥

અર્થ —ત માટ શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી આત્મા ચિદાનદ-
મારના ભોક્તા ડ, અને અશુદ્ધ નિશ્ચયનય યહી ર્મે કર્યા જે
સુગ્રહુ સ તનો માક્તા છે ॥ ૭૯ ॥ ફૂલની શર્યા તથા ફૂલના
શૂષણ પ્રમુસને ત્રિપ ભોગકર્મની વ્યરહારથી પ્રવૃત્તિ છે, તેમ
નેગમાદિકનયની વ્યરસ્થા પળ આરી રીતે માવીયે; તે નીચે
હમ્યા પ્રમાણ છે ॥ ૮૦ ॥

ક્ત્તાપિ શુદ્ધ ભાવાનામાત્મા શુદ્ધનચાદ્વિભુઃ ॥

પ્રતીત્ય વૃત્તિ ચચ્છુદ્ધક્ષણાનામેષ મન્યતે ॥ ૮૧ ॥

અનુપહરમામ્રાજ્યે તિમ્ભાગપરીક્ષયે ॥

આત્મા શુદ્ધસ્ત્વભાવાના જનનાય પ્રવર્તતે ॥ ૮૨ ॥

અર્થ —શુદ્ધમાત્મનો કર્તા આત્મા શુદ્ધનયથી સમર્થ છે,
જેવાર શુદ્ધપરિણામી છે, ત સમર્થ પીધેવૃત્તિને આશ્રયીને શુદ્ધ-
માત્મનો કર્તા છે, એમ શુદ્ધનયવાલો માને છે ॥ ૮૧ ॥ ઉપદ્રવ
અતરાયાદિક રહિત મામ્રાજ્યપણાન ત્રિપ દુષ્ટ માત્મનો નાશ થય
છતે આત્મા શુદ્ધસ્ત્વમાત્ પ્રગટ કરવાન પ્રવર્તે છે ॥ ૮૨ ॥

ચિત્તમેવ હિ સસારો રાગાદિકલેશયામિત ॥

તદંવ તૈર્વિનિર્મુક્ત મયાત્મ ઇતિ કથ્યતે ॥ ૮૩ ॥

યશ્ચ ચિત્તક્ષિણલ્પિષ્ઠો નાસાવાત્મા વિરોધત ॥

અનન્યચિકૃત રૂપમિત્યર્થત્વ હ્યદઃ પદ ॥ ૮૪ ॥

અર્થ:—જે રાગાદિક કલેશગ્રહે ચિત્ત નાસિત હોય તે સસાર કહેનાય, અને રાગદ્વેષથી મુકાવુ તેનુ નામ મુક્તિ છે, એમ જાણવુ ॥ ૮૩ ॥ રાગદ્વેષે વ્યાપ્યો જે મનનો ક્લિષ્ટ પરિણામ છે તે કાઢ આત્માનો નથી, આત્માનુ રૂપ તો સત્યાર્થપણે અવિકારી છે ॥ ૮૪ ॥

શ્રુત્વાનુપયોગશ્ચેત્યેતન્મિથ્યા યથા વચ્ચ: ॥

તથાત્મા શુદ્ધરૂપશ્ચેત્યેવ શબ્દનયા જગુ: ॥ ૮૫ ॥
શુદ્ધપર્યાયરૂપસ્તદાત્મા શુદ્ધસ્વભાવકૃત્ ॥
પ્રયમાપ્રયમત્વાદિભેદોઽપ્યેવ હિ તાત્ત્વિક: ॥ ૮૬ ॥

અર્થ:—જેમ આત્માનો ઉપયોગ શ્રુતગત છે, એ સોદું છે, તેમ શબ્દનયનાલા કહે છે, કે આત્મા શુદ્ધરૂપ નથી, એ પણ સોદું છે ॥ ૮૫ ॥ શુદ્ધ પર્યાયરૂપ આત્મા, પૂર્વપશ્ચાત્પણાનો જે ભેદ તેપણે શુદ્ધ સ્વભાવનો કર્તા છે, એમ તાત્ત્વિક છે ॥ ૮૬ ॥

યે તુ વિષ્ણુદેશીયાઃ શુદ્ધદ્રવ્યતયાત્મન: ॥

શુદ્ધસ્વભાવકર્તૃત્વ જગુસ્તેઽપૂર્વબુદ્ધય: ॥ ૮૭ ॥
દ્રવ્યાસ્તિકસ્ય પ્રકૃતિ: શુદ્ધા સમગ્રગોચરા ॥

યેનોક્તા સમતૌ શ્રીમત્સિદ્ધસેનદિવાકરૈ: ॥ ૮૮ ॥

અર્થ:—દિગમર એમ કહે છે કે, શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થ વલી જેમ ઉપયોગ વિના શ્રુત મળ્યો તેનુ પણ શુદ્ધ સ્વભાવનુ કર્તાપણુ જતુ નથી, કેમકે તે તેને સ્વભાવેજ પરિણમ છે, એમ અપૂર્વ બુદ્ધિનુ કહેવુ છે ॥ ૮૭ ॥ દ્રવ્યાસ્તિક નયની જે શુદ્ધ પ્રકૃતિ છે, તે

મગ્રહનય ઉપર ચાલે, કેમકે સમ્પતિ ત્રયમા સિદ્ધસેન સ્થરિ
મ્હુ છે ॥ ૮૮ ॥

તન્મતે ચ ન કર્તૃત્વ ભાવાના મર્વદાન્વયાત્ ॥

કૂટસ્ય કેવલતિષ્ઠત્યાત્મા સાક્ષિત્વમાશ્રિતઃ ॥ ૮૯ ॥

કર્તુ વ્યાપ્રિયતે નાથસુદાસી નહિ સ્થિત ॥

આકાશમિવ પદ્મન લિપ્યતે ન ચ કર્મણા ॥ ૯૦ ॥

અર્થ:—તને મત કર્તાપણુ નથી, કેમકે સદૈવભાવનો
અન્વય છે, માટે કૂટસ્ય કેવલ નિર્નિક્રિય જે આત્મા તે સાક્ષી-
પણને આશ્રીને રહ્યો છે ॥ ૮૯ ॥ કરવાનો વ્યાપાર કરતો નથી,
ઉદાસીની પેઠ રહ્યો છે જેમ કચર આકાશ લેવાતુ નથી તેમ
કર્મ આત્મા લેવાતો નથી ॥ ૯૦ ॥

સ્વરૂપ તુ ન કર્તૃવ્ય જ્ઞાતવ્ય કેવલ સ્વતઃ ॥

દીપેન દીપ્યતે જ્યોતિર્નિત્યપૂર્વ વિધીયતે ॥ ૯૧ ॥

અન્યથા પ્રાગનાત્મા સ્યાત્સ્વરૂપાનનુવૃત્તિઃ ॥

ભવ હેતુસહસ્રેણાપ્યાત્મતા સ્યાદનાત્મન ॥ ૯૨ ॥

અર્થ:—પોતાના રૂપને નહીં કરતુ નથી, માત્ર પોતાના
રૂપને પોતાથી કેવલ જાણી લેતુ છે જેમ દીવેથી જ્યોતિ
દીપ છે તમ નિત્ય શાશ્વત આત્મા સ્વપ્રકાશ હોવાથી પોત
પોતાને પ્રકાશે છે ॥ ૯૧ ॥ જમ આત્માને સ્વપ્રકાશ અને શાશ્વત
અગીકાર કરી નહીં અને પરપ્રકાશ તથા કર્તૃત્વ મિદ્ધ માની
તો, પૂર્વે અનાત્મપણુ અગીકાર કરવુ પડશે, કેમકે ક્રિયાપદે
ઉત્પન્ન થળા પદાર્થનુ પૂર્વેનુ રૂપ જુદુજ હોય છે, એનો નિયમ
છે એવી રીતે આત્માની ઉત્પત્તિની પૂર્વે આત્માને અનાત્મા માનવો

પડશે અને ક્રિયાવડે આત્માનું રૂપાંતર થાય છે, એમ માનીએ તો આત્માની આગૃત્તિ અગીકાર કરવી પડશે. આગૃત્તિ અગીકાર કરીએ તો મનના પ્રિયક હજારો કૃત્યરૂપ હેતુવડે હજારો રૂપ વદલાશે. ત્યારે પૂર્વ પૂર્વનુ રૂપ અનાત્મા અને ઉત્તર ઉત્તરક્રિયાજન્ય રૂપ આત્મા માનવો પડશે, અને એમ કર્યાથી છેવટે અનપ્રસ્થા દોષ પ્રાપ્ત થશે ॥ ૧૨ ॥

નયે તેનેહ નો કર્ત્તા કિં ત્વાત્મા શુદ્ધભાવભૂત્ ॥

ઉપચારાત્તુ લોકેષુ તત્કર્તૃત્વમપીપ્યતે ॥ ૧૩ ॥

ઉત્પત્તિમાત્ર ધર્માણા વિશેષગ્રાહિણો જગુઃ ॥

અવ્યક્તિરાવૃત્તેસ્તેષા નાભાવાદિતિ કા પ્રમા? ॥૧૪॥

અર્થ:—તે માટે આ નયને પ્રિયે કર્તાપણુ નથી, કેમકે આત્મા શુદ્ધ માનવો વરનાર છે અને લોકમા ઉપચારથી તેનું કર્તાપણુ કહે છે ॥ ૧૩ ॥ વિશેષગ્રાહી જે જ્ઞાની પુરુષો છે તે પૂર્વોક્ત રીતે આત્માને ક્રિયામિદ્ધ માનતા નથી, કિંતુ આત્માના ધર્મોની ઉત્પત્તિ માને છે અહીં કોઈને શકા થશે કે, જેમ આત્મા અવ્યક્ત છે તેમ આત્માના ધર્મ પણ અવ્યક્ત છે; તો જ્યારે આત્માની ઉત્પત્તિ માનતા નથી ત્યારે તેના ધર્મની ઉત્પત્તિ પણ કેમ મનાય ? તેનું સમાધાન એ કે, કેટલી એક અવ્યક્ત વસ્તુઓ આકાશની પેઠે જેમની તેમ રહે છે અને કેટલી એક રૂપાતરને પામે છે આત્મા શાશ્વતા વ્યક્ત છે અને તેના ધર્મ અશાશ્વતા વ્યક્ત છે, માટે તેઓની આગૃત્તિ થાય છે કેમકે જેમ આત્માની અનાગૃત્તિમા ઘણા પ્રમાણો છે, તેમ આત્માના ધર્મની આગૃત્તિ ન થવામા કોઈ પ્રમાણ નથી, તેથી આત્માની પુનરાગૃત્તિ થતી નથી પણ આત્માના ધર્મોની પુનરાગૃત્તિ થાય છે, એવું સિદ્ધ થયું ॥૧૪॥

મત્વ ચ પરમતાને નોપયુક્ત કયચન ॥

સતાનિનામનિત્યત્વાત્સતાનોઽપિ ન ચ ધ્રુવઃ ॥૧૫॥

વ્યોમાબ્યુત્પત્તિમત્તત્તદવગાદ્યાત્મના તતઃ ॥

નિત્યતા નાત્મધર્માણા તદ્દદૃષ્ટાંતવલાદપિ ॥ ૧૬ ॥

અર્થ,—આત્માનુ ઉત્પત્તિરહિતપણુ દૃષ્ટાતમહે દૃઢ કરે છે. જેમ પિતા પુત્રરૂપ પરિવારની ઉત્પત્તિમા પૂર્વ પૂર્વપિતારૂપ કારણથી ઉત્તર ઉત્તરપુત્રરૂપ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાયથી પિતાપણાનો અભાવ અને પુત્રપણાનો ભાવ થાય છે, એમ સફલના ચાલતા જેમ પિતાનો નાશ તેમ પુત્રનો પણ નાશ થાય છે તેમ અનાત્માથી આત્માની ઉત્પત્તિરૂપ પ્રગાહથી પૂર્વનો અભાવ અને ઉત્તરનો ભાવ થતા પૂર્વની પેઠે ઉત્તરના નાશનો પણ સમગ્ર સિદ્ધ થાય છે, એથી આત્મા અશાશ્વત અને નાશન્ય ઠગશે ॥ ૧૫ ॥ આકાશના દૃષ્ટાતમહે આત્માનુ અચલપણુ અને આત્માના ધર્મોનુ ચલાયમાનપણુ સિદ્ધ થાય છે જેમ આકાશ ઉત્પત્તિ રહિત છે તેથી તેનું રૂપાંતર થતુ નથી, તેમજ આત્મા પણ ઉત્પત્તિ રહિત હોયથી તેનું રૂપાંતર થતુ નથી અને આત્માના ધર્મ ઉપત્તિમાન છે તેથી તેનું રૂપાંતર થાય છે અહીં પણ આકાશનુ વ્યતિરેક્ષણે દૃષ્ટાત છેવું જે વસ્તુ આકાશની પેઠે ઉપત્તિ રહિત નથી હોતી તેનું રૂપાંતર થાય છે ॥ ૧૬ ॥

સ્વજુમૂઘ્રનયમૂઘ્રઃ કર્તૃતા તસ્ય મન્યતે ॥

સ્વય પરિણમત્યાત્મા ય ય માવ યદા યદા ॥૧૭॥

કર્તૃત્વ પરમાવાનામસૌ નામ્યુપગચ્છતિ ॥

ક્રિયાદ્વય દિ નૈકસ્ય દ્રવ્યસ્યાભિમત જિનૈઃ ॥૧૮॥

અર્થ.—જ્યારે આત્માનુ સ્વાતર થતું નથી ત્યારે પરિણા-
મસાદનો ઉચ્છેદ થશે, એવી આશંકા કરીને તેનો ઉત્તર કહે છે.
રુદ્રમૂવનયગાલો, જ્યારે જ્યારે જે જે માનના પરિણામને આત્મા
પામે છે ત્યારે ત્યારે તે તે માનરૂપ કર્મવડે પરિણામરૂપ ઉત્પત્તિ
માને છે, તથાપિ આત્માને કર્તૃત્વપણે ઘીજા માનની પ્રાપ્તિ થતી
નથી, કેમકે એક દ્રવ્યમા એ ક્રિયા મમએ નહી, એવું જિનને
અમિમત છે ॥ ૯૭-૯૮ ॥

ભૂતિર્થા હિ ક્રિયા સૈવ સ્યાદેકદ્રવ્યસતતૌ ॥

ન સાજાત્ય વિના ચ સ્યાત્પરદ્રવ્યગુણેષુ સા ॥૯૯॥

ન ચૈવમન્યભાવાના ન ચેત્કર્તાઽપરો જનઃ ॥

તદા હિંસાદયાદાનહરણાય વ્યવસ્થિતઃ ॥ ૧૦૦ ॥

અર્થ.—ભૂતિ એટલે માન અને ક્રિયા એ પન્નેનો એક
અર્થ છે તે એક દ્રવ્ય મતતિને ત્રિપે સામાન્ય વિના ન થાય,
અને દ્રવ્યના ગુણને ત્રિપે પણ ન યાય; કેમકે કોડ પણ દ્રવ્ય
અપરમાનનો કર્તા હોતો નથી ॥ ૯૯ ॥ એમન આત્માને ત્રિપે
અન્ય માનનું કર્તાવણું નથી. ત્યારે શિષ્ય પૂછે છે કે હિંમા, દયા,
દાન ઘેરની વ્યવસ્થા કેમ રહેશે ? ॥ ૧૦૦ ॥

સત્ય પરાશ્રય ન સ્યાત્ ફલ કસ્યાપિ યત્રપિ ॥

તથાપિ સ્વગત કર્મ સ્વફલ નાભિવર્ત્તતે ॥ ૧૦૧ ॥

હિનસ્તિ ન પર કોઽપિ નિશ્ચયાન્ન ચ રશ્નતિ ॥

નચાયુઃ કર્મણો નાશો મૃતિર્જીવનમન્યથા ॥૧૦૨॥

અર્થ.—ત્યારે ગુરુ કહે છે, યદ્યપિ એ તારું ચોલતું સાચું
છે કેમકે કોડને પણ પરાશ્રયે ફલ થતું નથી. (તથાપિ પોતાને

રિપે રહેલું જે કર્મ તે પોતાના ફલને રિપ પ્રવર્તતું નથી) ॥ ૧૦૧ ॥ નિશ્ચયરહે ચીના કોડને કોડ મારતો નથી તન કોડનુ કોડ રમણ કરતો નથી, આયુ કર્મનો નાશ થાય નહીં અને મૃત્યુ જીવન અન્યથા થાય નહીં ॥ ૧૦૨ ॥

હિમાદયાવિકૃતપામ્યા સ્મતાભ્યા તુ કેવલ ॥
ફલ વિચિત્રમાપ્નોતિ પરાપેક્ષા યિના પુમાન ॥૧૦૩॥
શરીરી મ્રિયતા મા વા ધ્રુગ હિંસા પ્રમાદિન. ॥
દગૈવ યતમાનસ્ય વધેઽપિ પ્રાણિના ક્વચિત્ ॥ ૧૦૪ ॥

અર્થ.—હિમા અને દયાની પણ માત્ર કલ્પના છે પોતાના મતે કરી તો પરની અપેક્ષાથી પુરુષ કયલ વિચિત્ર ફલને પામ છે ॥ ૧૦૩ ॥ જીવનો ઘાત થાય અથવા ન થાય, તો પણ જે પ્રમાદી જીવ છે તેને નિશ્ચયે કરી હિંમા થાય છે, અને જ દયાવાન પ્રાણી છે તેના હાથે કદાચ કોડ જીવનો ઘાત થઈ જાય, તો પણ તેને હિંસા લાગતી નથી ॥ ૧૦૪ ॥

પરસ્ય યુજ્યતે દાન દરણ વા ન કસ્યચિત્ ॥

ન ધર્મસુગ્ધયોર્યત્તે કૃતનાશાદિદોષત્. ॥ ૧૦૫ ॥
મિત્રાભ્યા ભક્તચિત્તાદિપુદ્ગલાભ્યા ચ તેકુત. ? ॥

સ્વત્વાપત્તિર્યતો દાન દરણ સત્વનાશન ॥ ૧૦૬ ॥

અર્થ:—કોડ રીજાન દાન દેતો નથી, અને ચીનાની પાસેથી કોડ કાઢ હરણ કરી લેતો નથી, ધર્મ અને સુખને વિષે પણ દાન તથા હરણનો સમય નથી, કેમકે કૃતનાશ અને અકૃતનો પ્રસંગ શ્યાદિ દોષ પ્રાપ્ત થશે જેમ દાન કર્યું તેનો નાશ થાય તેનું કૃતનાશ વહ છે, અને જે રીજાને આપ્યું નથી તેનું હરણ

કરકુ તે અકૃતાગમ પ્રસંગ કહેનાય એના દોષ આત્માને ત્રિષ
પ્રાપ્ત થશે ॥ ૧૦૫ ॥ કેમકે ભોજન તથા ધનાદિક જે પુદ્ગલ
તે તો આત્માથી ભિન્ન છે, તો તેમા કયાથી પોતાપણું આવ્યું ?
માટે દાન અને હરણ તે પોતાથી જ નાશ છે ॥ ૧૦૬ ॥

કર્મોદયાદ્ય તદ્દાન દુરણ વા શરીરિણા ॥

પુરુષાણા પ્રયાસઃ કસ્તતોપનમાતિ સ્વતઃ ॥ ૧૦૭ ॥

સ્વાગતાભ્યા તુ ભાવાભ્યા કેવલ દાનચૈર્યથો. ॥

અનુગ્રહોપવાતૌ સ્તઃ પરાપેક્ષા પરસ્ય ન ॥ ૧૦૮ ॥

અર્થઃ—બલી તે દાન અને હરણ પ્રાણીને કર્મના ઉદય-
યકી છે, ત્યાં પુરુષને શો પ્રયાસ છે ? તે તો પોતાની મેલેજ
ઉદય પામે છે ॥ ૧૦૭ ॥ પોતામા રહ્યા એના જે દાન અને
હરણના માત્ર તેણે કરીને એકથી ઉપકાર થાય, બીજાથી ઉપવાત
થાય; ત્યાં પરની અપેક્ષા પામે નહીં ॥ ૧૦૮ ॥

પરાશ્રિતાના ભાવાના કર્તૃત્વાદ્યભિમાનતઃ ।

કર્મણા બધ્યતેઽજ્ઞાની જ્ઞાનવાસ્તુ ન લિપ્યતે ॥૧૦૯॥

કર્ત્તૃવમાત્મનો પુણ્યપાપયોરપિ કર્મણોઃ ॥

રાગદ્વેષાશયાના તુ કર્ત્તાષ્ટાનિષ્ટવસ્તુષુ ॥ ૧૧૦ ॥

અર્થઃ—પર આશ્રિત જે માત્ર તેનો હું કર્ત્તા છું, એમ
અભિમાનથી કહેતુ, એના કર્મે અજ્ઞાની વધાય છે, પણ જ્ઞાની તેના
કર્મે લેવાતા નથી ॥ ૧૦૯ ॥ માટે આત્મા તે પુણ્ય-પાપરૂપ
કર્મનો કર્ત્તા છે, રાગ-દ્વેષ આશયનો કર્ત્તા છે અને ઇષ્ટ અનિષ્ટ
વસ્તુને વિષે પણ આત્મા કર્ત્તા છે ॥ ૧૧૦ ॥

રજ્યતે દ્વેષ્ટિ ચાર્યેષુ તત્તત્કાર્યવિકલ્પત. ॥

આત્મા યદા તદા કર્મ ભ્રમદાત્મનિ યુજ્યતે ॥૧૧૧॥
સ્નેહાભ્યક્તત નોરગ રેણુનાશ્લિષ્યતે યથા ॥

રાગદ્વેપાનુચિદ્ધસ્ય કર્મબધસ્તથામત. ॥ ૧૧૨ ॥

અર્થ —જેમરે તે તે કર્મના પ્રિચ્છયથી આત્માને કોડ
પદાર્થ ઉપર રાગદશા બધા દ્રેષ ઉપજે છે તેમરે આત્મામા
કર્મના ભ્રમ જોડાય છે ॥ ૧૧૧ ॥ તલ લગાડેલા શરીરે જેમ
રજનો લેપ પલગે છે તેમ રાગી અને દ્રેષી આત્માને કર્મનો બધ
વલગે છે ॥ ૧૧૨ ॥

આત્મા ન વ્યાપૃતસ્તત્ર રાગદ્વેષાશય સ્વજન્ ॥

તન્નિમિત્તાપનન્નેષુ કર્માપાદાનકર્મસુ ॥ ૧૧૩ ॥

લોહ સ્વાક્રિયયાભ્યોતિ આમકોપલસનિર્ધા ॥

યથા કર્મ તથા ચિત્ર રક્તદ્વિષ્ટાત્મસનિર્ધા ॥૧૧૪॥

અર્થ —તિહા આત્મા પોતે કોડ ક્રિયા કરતો નથી,
પણ રાગ દ્રેષ કરતો યકો ત નિમિત્તે પામ્યા જે કર્મ તના નિમિત્તે
કર્તાપણુ કર્મ છે, પણ તિહા આત્મા તો રાગદ્રેષ સ્વ કર્મનો
મૂકનાગે છે એટલે આત્મા માત્રકર્મનો વ્યાપારયત છે, પણ દ્રવ્ય
કર્મનો વ્યાપારયત નથી ॥ ૧૧૩ ॥ જેમ ચમક પાપાણ તે લોહન
આકર્ષે, તેણે ફરી લોહ પોતાની ક્રિયાયે ચમક પાસે આવી
મલે, તેમ રાગદ્રેષી આત્માની પાસે કર્મ આકર્ષણે આવી
મલે છે ॥ ૧૧૪ ॥

ચારિ વર્ષન્ યથાભોદો થાન્યવર્ષી નિગયતે ॥

ભાવકર્મ સ્વજન્નાત્મા તથા પુદ્ગલકર્મકૃત્ ॥ ૧૧૫ ॥

નૈગમવ્યવહારૌ તુ વ્રૂતઃ કર્માદિકર્તૃતા ॥

વ્યાપારઃ ફલપર્યતઃ પરિદૃષ્ટો યદાત્મનઃ ॥ ૧૧૬ ॥

અર્થઃ—જેમ પાણી ત્રસે છે તે લોકવ્યવહારે ધાન્ય ત્રસે ને એમ કહીએ, તેમ ભાગ્યકર્મ કરતો થકો આત્મા પુદ્ગલ કર્મનો કર્તા કહીએ ॥ ૧૧૫ ॥ નૈગમ અને વ્યવહારનયવાલા તો કર્માદિકનો કર્તા આત્માને માને છે, જે આત્માનો વ્યાપાર તે ફલપર્યત દેસાય છે ॥ ૧૧૬ ॥

અન્યોઽન્યાનુગતાના કા તદેતદિતિ યા ભિદા ॥

યાવચ્ચરમપર્યાય યથા પાનીયદુગ્ધયોઃ ॥ ૧૧૭ ॥

નાત્મનો ચિકૃતિ દત્તે તદેવા નયકલ્પના ॥

શુદ્ધસ્ય રજતસ્થેઽ શુક્તિધર્મપ્રકલ્પના ॥ ૧૧૮ ॥

અર્થઃ—પરસ્પર મલ્યા એવા જે નય તને, (એનો નિર્ણય યાત્ર ચરમપર્યાય છે) પરતુ જાતિભેદ કેમ જણાય ? જેમ દૂધ અને પાણીના સયોગની પેઠે સગ્રહ માને નૈગમને, અને નૈગમ માને સગ્રહને, એ વે નય માહોમાહે મલે છે એમ વ્યવહાર પણ મલે છે ॥ ૧૧૭ ॥ ત્રી શુદ્ધનયનાલો વોલે છે કે, આત્માને વિકાર નથી. વિકાર એ નૈગમ તથા વ્યવહારનયની કલ્પના છે કેની પેઠે ? તે કહ છે. જેમ શુદ્ધ રૂપાને ઝીવનો ધર્મ કલ્પે છે તેની પેઠે જાણતુ ॥ ૧૧૮ ॥

મુપિતત્ત્વ યથા પાથ ગત પચ્છુપચર્યતે ॥

તથા પુદ્ગલકર્મસ્થા ચિક્રિયાત્મનિ ચાલિગૈઃ ॥ ૧૧૯ ॥

કૃષ્ણ, શોણોઽપિ ચોપધેર્નાશુઢ, સ્ફટિકો મથા ॥

રક્તોદ્વિષ્ટસ્તથેવાત્મા નમર્ગાત્પુણ્યપાપયો ॥૧૨૦॥

અર્થ.—જેમ પથ્થીનને છુટતા લોક કહ્યો જે માર્ગ છુટાણો, એ લોક વાક્ય છે તેમ મૂર્તે પ્રાણી પુદ્ગલ કર્મમા રહી જેથી શ્રિયા કર ત આત્માને ત્રિપે માને છે ॥ ૧૧૯ ॥ જેમ કાલો અથવા રાતો સ્ફટિક છે તે અપાધિયી છે, માટે તને અશુદ્ધ ન કહિયે, તેમ પુણ્ય-પાપના મંયોગથી આત્મા રાગી દ્વેષી કહાય છે ॥ ૧૨૦ ॥

સેષ નટકલા તાવદ્ યાવદ્વિધિકલ્પના ॥

યદ્રૂપ કલ્પનાતીત ન તુ પદ્યત્યકલ્પક ॥ ૧૨૧ ॥

કલ્પનામોદિતો જતુઃ શુરુ કૃષ્ણ ચ પદ્યતિ ॥

તસ્મા પુનર્વિલીનાયામશુરુ કૃષ્ણમીક્ષતે ॥ ૧૨૨ ॥

અર્થ.—ત્રિહા મુખી ત્રિવિધ પ્રકારની કલ્પના હોય ત્રિહા મુખી એ સર્વ નટકલારૂપ છે, પણ સ્વપ્નાયે અતીત જે સ્વપ્ન તને તો જે અકલ્પ કહ્યો હોય તે દેસે ॥ ૧૨૧ ॥ પણ કલ્પનાય મુદ્ધાણો જે જીવ તે તા ધોલાન કાલુ દેસે અને કાલાને ધોલુ દેસે, અને તે કલ્પના જેમાર જાય તમાર તો કાલાને કાલુજ દેસે અને ધોલાન ધોલુજ દેસે ॥ ૧૨૨ ॥

તદ્ધ્યાન મા સ્તુતિર્ભક્તિ સૈવોક્તા પરમાત્મન ॥

પુણ્યપાપવિહીનસ્ય યદ્રૂપસ્થાનુચિંતન ॥ ૧૨૩ ॥

શરીરરૂપલાવણ્યપ્રચ્છન્નધ્વજાદિભિ ॥

ચર્ણિતૈર્ચીતરાગસ્ય વાસ્તવી નોપચર્ણના ॥ ૧૨૪ ॥

अर्थः—पुण्य-पाप रहित एवञ्च जे परमात्मा प्रभु तेना स्वरूपनु चितवतु तेनेन ध्यान कहिये, अने स्तुति पण तेज तथा भक्ति पण तेन कहिये ॥ १२३ ॥ पण शरीरना रों, रूपे करी, लायण्यताए करी, समग्रमरणे अने छत्रे करी, तथा इन्द्रध्वजादिके करी जे परमात्माने प्रमाणवा एहरी स्तुतिने वस्तुतः माची न कहिये ॥ १२४ ॥

व्यवहारस्तुतिः सेय वीतरागात्मवर्तिना ॥

जानादीना गुणाना तु वर्णना निश्चयस्तुति ॥ १२५ ॥
पुरादिवर्णनाद्राजा स्तुतः स्थादुपचारतः ॥

तत्त्वतः शौर्यगाभीर्यधैर्यादिगुणवर्णनात् ॥ १२६ ॥

अर्थः—केमके ए स्तुति तो व्यवहार छे, पण जेमा वीतरागना जानादिक गुण प्रशमना तेहने निश्चय स्तुति कहिये ॥ १२५ ॥ जेम देश नगरादिके करी राजा प्रमाणयो ए उपचारे स्तुति जाणवी, पण रानातु बल, गाभीर्यता, धैर्यतातु वर्णवतु, ते निश्चयथी स्तुति कहिये ॥ १२६ ॥

सुख्योपचारधर्माणामभिभागेन या स्तुतिः ॥

न मा चित्तप्रमादाय कवित्व कुरुचेरिव ॥ १२७ ॥
अन्यथाभिनिवेशेन प्रत्युतानर्थकारिणी ॥

स्तुतीक्षणस्वर्गधारेव प्रमादेन करे धृता ॥ १२८ ॥

अर्थः—जेम कुकविनी कविताथी पंडित रीझे नहीं, तेम माह्य उपचार देखी बहेचण पिनानी जे स्तुति करिये ते यकी चित्त प्रमत्त नाय नहीं ॥ १२७ ॥ जे पोताना ठठ-कदाग्रहे करी

મુખ્યઉપચાર સ્તુતિ કરી ગુણ માને છે, પણ તે ઝલટી અનર્થકારી છે, જેમ પ્રમાદે કરી હાથમા ફાલેલી તરાર તે જો કદાચ પડે, તો ઝલટી અનર્થ-વિરાત કરે છે, તેનીપરે તે સ્તુતિ પણ અન્યથા જાણરી ॥ ૧૨૮ ॥

મણિપ્રભામણિજ્ઞાનન્યાયેન શુભકલ્પના ॥

વસ્તુસ્પર્શિતયા ન્યાગ્યા યાવન્નાનર્જનપ્રથા ॥ ૧૨૯ ॥

પુણ્યપાપવિનિર્મુક્ત તત્ત્વતસ્ત્વવિકરપદ ॥

નિત્ય વ્રજ સદા ધ્યેય મેષા શુદ્ધન્યાસ્થિતિ ॥ ૧૩૦ ॥

અર્થ — મણિરત્નની કાંતિ દેરીને જેમ મણિનુ જ્ઞાન કે. ઓલસાણ થાય છે, એ દષ્ટાંત શુભ કલ્પનાયે કરી આત્માનુ જ્ઞાન થાય છે વડી વસ્તુસ્પર્શિકવડે કરી યોગ્યતા થાય છે, પણ જ્યાં સુધી નિરજન પ્રથા નથી થત ત્યાં સુધી કર્મ છે ॥ ૧૨૯ ॥ માટે પુણ્ય-પાપ રહિતપણે તત્ત્વથી નિર્વિકલ્પ એવો શાશ્વતો જે આત્મા ત મદાય ધ્યાવરો એવી શુદ્ધ નયની સ્થિતિ છે ॥ ૧૩૦ ॥

આશ્રય મયરશ્ચાપિ નાત્મા ચિજ્ઞાનલક્ષણ ॥

યત્કર્મપુદ્ગલાદાનરોધાગ્રાશ્રવમયર ॥ ૧૩૧ ॥

આત્માદત્તે તુ ચૈર્માયે સ્યતન્ન કર્મપુદ્ગલાન ॥

મિથ્યાત્વાચિરનીયોગા કૃપાગ્રાસ્તે તદાશ્રવા ॥ ૧૩૨ ॥

અર્થ — આત્મા જ્ઞાનરૂપ છે, માટે આત્માને આશ્રય મયર કાઠ ન કહિયે, પણ કમ પુદ્ગલનુ ગ્રહણ તથા રોધણ ત આશ્રય મયર છે ॥ ૧૩૧ ॥ જે માન કરી સ્વાધીનપણે કર્મ પુદ્ગલને આત્મા ગ્રહ છે, ત મિ. થાત્ય, અવિગતિ, કપાય અને યાગરૂપ આત્મા કરી જાણવું ॥ ૧૩૨ ॥

ભાવનાવર્મચારિત્રપરિપહજયાદયઃ ॥

આશ્રયોચ્છેદિનો ધર્મા આત્મનો ભાવસવરાઃ ॥૧૩૩॥

આશ્રવઃ સવરો ન સ્યાત્મસવરશ્ચાશ્રવઃ કચિત્ ॥

મવમોક્ષફલાભેદોઽન્યથા સ્યાદ્દેતુસકરાન્ ॥ ૧૩૪ ॥

અર્થઃ—અને ભાવના ધર્મ જે ચારિત્ર છે, જેયકી પરિ-
પહનો જય થાય તે એ આશ્રયનો ઉચ્છેદક ધર્મ છે એ આત્માને
માનવના કહિયે ॥ ૧૩૩ ॥ જે આશ્રવ તે સાર ન યાય, અને જે
મવર તે આશ્રા ન થાય હેતુ સક્રા એ વે જો કદાપિ ઇકરૂપ
થાય, તો મમાર અને મોક્ષ એ વેગા ફલ પળ એક યાય, પળ
તેમા મેદ રહ નહીં ઇટલે જ્યા આશ્રવે કરી મવરનુ મક્રમણ
થાય ત્યા મોક્ષફલ જાણવુ, અને જ્યા સારે કરી આશ્રવનુ
સક્રમણ થાય ત્યા મમારફલ જાણવું ॥ ૧૩૪ ॥

કર્મશ્રિયશ્ચ સરૂપાન્નાત્મા મિત્ત્રિર્નિજાશયૈઃ ॥

કરોતિ ન પરાપેક્ષામલભૂવ્ણુઃ સ્યતઃ સદા ॥૧૩૫॥

નિમિત્તમાત્રભૂતાસ્તુ હિસાઽહિમાદયોઽન્વિલા ॥

યે પરપ્રાણિપર્યાયા ન તે સ્વફલદેતવ ॥ ૧૩૬ ॥

અર્થ —આશ્રવમાત્રને મવર કરતો વકો જે પોતાના
આત્માથી જુદા નથી પણ જે પોતાના આશ્રવ તેણે કરી પરઅપેક્ષા
ન કરે, કેમકે તે પોતાથી સદા મમર્ય છે ॥ ૧૩૫ ॥ જે હિસા
અર્હિમાદિક મવલા પર પ્રાણિના પર્યાય તે આત્માને નિમિત્તભૂત
જે, પણ પોતાને ફલદેતુ નથી ॥ ૧૩૬ ॥

વ્યવહારવિમૂઢસ્તુ દેતૃસ્તાનેવ મન્યતે ॥

યાઘ્યક્રિયારતસ્યાન્તસ્તત્ત્વ ગૂઢ ન પશ્યતિ ॥૧૩૭॥

हेतुत्वं प्रतिपद्यते नेनेति नियमास्पृशः ॥

યાવત આશ્રય પ્રોક્તાસ્તાવતોદિ પરિશ્રવા ॥ ૧૩૮

અર્થ,—વ્યવહારમુદ્ધ જે આત્મા તે પરપર્યાયને પોતાના ફળહેતુ માને છે, માટે જેનું મન વાલ્યક્રિયામા રક્ત છે તેમા પ્રાણી મુક્ત તરફને દેશતા નથી ॥ ૧૩૭ ॥ જે હિંમાદિક તથા અહિંમા દિક પરપર્યાય હતુપણુ છે, તેને પટિરજે અથરા નથી પટિરજતા એકબો નિયમ તે તો નિશ્ચયના જે ફરસનારા છે તેહને જેટલા આશ્રય છે તેટલા મરણ થાય ॥ ૧૩૮ ॥

તસ્માદનિયત રૂપ આશ્વહેતુષુ મર્ચયા ॥

નિયતૌ ભાવવૈચિત્ર્યાદાત્મૈવાશ્રવમવરૌ ॥ ૧૩૯ ॥

અજ્ઞાતા વિષયામક્તો વ્યયતે વિષયૈસ્તુ ન. ॥

જાનાહિંદ્રિ મુચ્યતે ચાત્મા નતુ શાસ્ત્રાદિપુદ્ગલાત્ ૧૪૦

અર્થ,—તે માટે સદાય વાલ્ય હતુને પ્રિય અનિયતમ્પ છે નિયતિને પ્રિયે મારના વિચિત્રપણાથી આત્મા તેજ મરણ આશ્રવ-રૂપ છે ॥ ૧૩૯ ॥ જે અજ્ઞાની છે અને વિષયામક્ત છે, તેહિંજ વિષયમા રધાય છે તે પ્રિય તો આત્માને આત્મજ્ઞાનથી મુકાય, પણ શાસ્ત્રાદિક પુદ્ગલથી ન મુકાય ॥ ૧૪૦ ॥

જાત્મ ગુરોશ્ચ વિનય ક્રિયામાવશ્યકાનિ ચ ॥

મરણાગતયા પ્રાદૃર્વ્યવહારવિશારદા ॥ ૧૪૧ ॥

વિગિષ્ટા રાક્તનુસ્માત પુદ્ગલાસ્તેઽફલાવદ્વા. ॥

યે તુ જ્ઞાનાદયો ભારા મવરત્વ પ્રયાતિ તે ॥ ૧૪૨ ॥

અર્થ —જાત્મ મળતુ, ગુરનો વિનય કરતો, તથા આર ષ્યકાદિક ક્રિયા કરતો અને વ્યવહારમા વિચક્ષણ પુરપોષ મરણના

અંગ કહ્યા છે ॥ ૧૪૧ ॥ જે રુઢા મન-ચતન-કાયાયે કરી
પ્રવર્તેલું તેહના જે પુદ્ગલ તે ફલદાયી છે, પણ જે જ્ઞાનાટિક ભાવ
છે, તે સંતરણાને પામ છે ॥ ૧૪૨ ॥

જ્ઞાનાદિભાવયુક્તેષુ શુભયોગેષુ તદ્ગત ॥

મધવત્ત્વ સમારોપ્ય સ્મયતે વ્યવહારિણઃ ॥ ૧૪૩ ॥

પ્રજ્ઞાસ્તરાગયુક્તેષુ ચારિત્રાદિગુણેષ્વપિ ॥

શુભાશ્રવત્પ્રમારોપ્ય ફલભેદ વદન્તિ તે ॥ ૧૪૪ ॥

અર્થ:—જ્ઞાનાટિક ભાવે યુક્ત એવા જે શુભ યોગ તેને
વિષ તદ્ગત જે મધવત્ત્વ તેને આરોપીને વ્યવહારે પ્રવર્તેલું જે જીવ
તે હર્ષ પામ છે ॥ ૧૪૩ ॥ રુઢા રાગે યુક્ત એવા જે ચારિત્રાદિક
ગુણ તેને વિષ પણ શુભ આશ્રવણ આરોપીને ફલભેદ કહ
છે ॥ ૧૪૪ ॥

ભવનિર્વાણહેતુના વસ્તુતો ન વિપર્યયઃ ॥

અજ્ઞાનાદેવ તદ્જ્ઞાના જ્ઞાની તત્ર ન મુહ્યતિ ॥ ૧૪૫ ॥

તીર્થકૃત્નામહેતુત્વ યત્સમ્યક્ત્વસ્ય વર્ણયતે ॥

યચ્ચાહારહેતુત્વ સયમસ્યાતિગાથિન. ॥ ૧૪૬ ॥

અર્થ:—મસાર તથા મોક્ષનો હેતુ તેને વસ્તુતત્ત્વે કાઢ
વિપર્યાસ નથી, પણ અજ્ઞાનના યોગ્યકી તે જગાયે વિપર્યામણ
યાય છે, પણ તિહા જ્ઞાની પુરુષ કાઢ મુજ્જાતા નથી ॥ ૧૪૫ ॥
જિનનામ કર્મનો હેતુ જે સમક્ષિતને વર્ણવીએ ઊંચ, તે પણ ઉપચાર
કહેવાય છે, અને આહારક શરીરનો હેતુ જે અતિશય લઘિચરત
સંયમી મુનિ તે પણ ઉપચારે કહેવાય છે ॥ ૧૪૬ ॥

તપઃમયમયોઃ સ્વર્ગદેતુત્વ યચ્ચ પૂર્વયોઃ ॥

ઉપચારેણ તદ્યુક્ત સ્યાદ્ ઘૃત દદતીતિવત્ ॥ ૧૪૭ ॥

યેનાશેનાત્મનો યોગસ્તેનાશેનાશ્રયો મતઃ ॥

યેનાશેનોપયોગસ્તુ તેનાશેનાસ્ય મયર ॥ ૧૪૮ ॥

અર્થ.—જે પૂર્વે કહલા તપ અને મયમ સ્વર્ગદેતુ છે, તે પળ ઉપચારે કહિયે મર્મ પાળિામ છે, પળ જેમ ઘી ચલે છે એ ઉપચારે છે, પળ અગ્નિ ચલે છે એ ચરુ છે ॥ ૧૪૭ ॥ જે અશે કરી આત્મા યાગવન્તા યયા તે અંશે આશ્રય કહિયે અને જે અશે આત્મા ઉપયાગી થયો તે અશે મયર કહિયે ॥ ૧૪૮ ॥

તેનાસાવશવિશ્રાન્તૌ વિમ્બદાશ્રયસવરૌ ॥

બ્રાત્યાદર્શ દ્વય સ્વચ્છાસ્વચ્છભાગદ્વયઃ સદા ॥ ૧૪૯ ॥

શુદ્ધૈવ જ્ઞાનધારા સ્પાત્સમ્યક્ત્વપ્રાપ્ત્યનતર ॥

દેતુમદાદિશપે તુ યોગધારા પ્રવર્તતે ॥ ૧૫૦ ॥

અર્થ —ત માટ આ અંશ વિશ્રાંતિને વિષ આશ્રયસવર ધર છે, તમા ઇરુ છે મલિન અને એક છે નિર્મલ; જેમ અરિસાના પડગાડાના ભાગ મલિન છે અને આગલો ભાગ નિર્મલ છે તેહની પર સદાય નિર્મલ મલિન એ બે ભાગે કરીને આત્મા અરિસાની પડ ગામ છે ॥ ૧૪૯ ॥ સમક્ષિત પામ્યા પછી જે શુદ્ધ જ્ઞાનધારા પ્રગટ તે દેતુમેદશકી વિશેષ કરી યોગધારા પ્રવર્ત છે ॥ ૧૫૦ ॥

સમ્યગ્દશા ત્રિશુદ્ધત્વ મર્મસ્યપિ દશાસ્યત ॥

મૃદુમધ્યાદિભાવસ્તુ ક્રિયાયોચિન્યતો ભવેત્ ॥ ૧૫૧ ॥

યદા તુ સર્વત શુદ્ધિર્જાયિને ધારયોર્દ્વયો. ॥

શેલેશોમજિત, સ્યેર્યાત્તદા સ્યાત્સર્વસવરઃ ॥૧૫૨॥

અર્થઃ—સમક્રિતીને મર્વ દશમા શુદ્ધપણું છે, એ માટે લઘુ, મધ્યમ, ઉત્તમ એ ભાવ જે છે તે ક્રિયાવિચિત્રતાથી છે ॥ ૧૫૧ ॥ જેનાર સર્વથી મન-વચન-કાયાના યોગ તથા ઉપયોગ, એ વે ધારાની શુદ્ધિ થાય તેનાર શેલેશી નામે સ્થિરતાથી મર્વ મર હોય ॥ ૧૫૨ ॥

તતોઽર્વાગ્ ચ યાત્ર ચ સ્થિરત્વ તાવદાત્મનઃ ॥

સંવરો યોગચાચલ્ય યાવત્તાવત્કિલાશ્રવઃ ॥૧૫૩॥

નિર્જરા કર્મણોત્સાહો નાત્માઽસૌ કર્મ્મપર્યવઃ ॥

યેન નિર્જીર્યતે કર્મ સ્વભાવસ્ત્વાત્મલક્ષણ ॥૧૫૪॥

અર્થઃ—અને તેથી પેહલા હઠા ગુણઠાણે તો જિહા સુધી આત્માને સ્થિરતાપણું છે તિહા સુધી સવર પતે છે, અને જિહા સુધી યોગની ચચલતા છે તિહા સુધી નિશ્ચયથી જાણીએ જે આત્માને આશ્રપણું વર્તે છે, એમ યાત્ર શેલેશીકરણ સુધી સમશ્ચું ॥ ૧૫૩ ॥ કર્મનું જે શાહુ તેને નિર્જરા કહિયે, પણ આત્મા પોતે કર્મપર્યાયરૂપ નથી, તે માટે કર્મ નિર્જરિયે એવો જે સ્વભાવ તે આત્માનું લક્ષણ છે ॥ ૧૫૪ ॥

તત્તપો દ્વાદશવિ ય શુદ્ધજ્ઞાનસમન્વિત ॥

આત્મશક્તિમમુત્યાન ચિત્તવૃત્તિનિરો યકૃત્ ॥૧૫૫॥

યદ્ર રોધઃ કપાયાણા વ્રજ્ઞધ્યાન જિનસ્ય ચ ॥

જ્ઞાતવ્ય તત્તપ, શુદ્ધમગ્નિષ્ટં તુ લઘનં ॥ ૧૫૬ ॥

અર્થ:—નિર્જરાનુ કારણ તે શુદ્ધ જ્ઞાને સહિત પ્રગટ્યો
 અને ચિત્તની ચલચરિત્તને રોમ્તો ણ્હયો ધાર મેદે તપ છે
 ॥ ૧૫૧ ॥ જિહા પ્રમુના ધ્યાનયુક્ત વપાયનો રોધ છે, ત્ર્યચર્યનુ
 ધરયુ છે તે શુદ્ધ તપ જાણ્યો. એ મિત્રાય ધીના તપ તે માત્ર
 લાઘવ કરના જેવો છે ॥ ૧૫૬ ॥

બુધુક્ષા દેદ્ધકાર્ઠ્ય વા તપમ્નો નાસ્તિ લક્ષણ ॥

તિતિક્ષાત્રહ્મગુપ્ત્યાદિસ્થાન જ્ઞાન તુ તદ્વપુ ॥૧૬૭॥
 જ્ઞાનેન નિપુર્ણનૈમ્ય પ્રાપ્ત ચદનગધયત્ ॥

નિર્જરામાત્મનો દત્ત તપો નાન્યાદૃશ ક્વચિત્ ॥૧૬૮॥

અર્થ:—શ્વેતે મરયુ, શરીરને દુગ્ધલુ કરયુ, એ તપનુ લક્ષણ
 નથી, પણ જિહા જ્ઞાનયુક્તપણ ત્ર્યચર્યની ગુપ્તિ, તથા તિતિક્ષા કે
 શાંતિ હોય તે તપનુ સ્વરૂપ છે ॥ ૧૫૭ ॥ જ્ઞાન સાથે એકતા
 માયને પામ્યો એવો જે તપ વને તપ કહિયે, જેમ ચદન સાથે
 ગધ એકતામાયને પામ્યો છે, તેનીવર એ તપ તે જ્ઞાને યુક્ત થકો
 આત્માને નિર્જરા ફલ આપે, પણ ધીજી રીતે ન આપે ॥ ૧૫૮ ॥

તપસ્વી જિનમક્ત્યા ચ શામનોદ્ભાસનોત્યયા ॥

પુણ્ય વધનાતિ ઘટ્ટલ મુચ્યતે તુ ગતસ્પૃહ ॥ ૧૫૯ ॥
 કર્મતાપક્તર જ્ઞાન તપસ્તનૈવ વૈત્તિ ય ॥

પ્રાપ્નોતુ સ દત્તસ્વાતો ત્રિપુલા નિર્જરા કય ? ॥૧૬૦॥

અર્થ:—નિરામી માથે તપનો કરનારો તપસી જિન તથા
 જ્ઞાનમક્તિએ કરી શામનને દિપાને, ઘણુ પુણ્ય વાધે અને કર્મથી
 મુકાય ॥ ૧૫૯ ॥ કર્મને તપારે એવુ જ્ઞાન છે, અને તે જ્ઞાનને

જે ધણી તપ ન જાણે તે તપમી નિર્વૃદ્ધિનો ધણી પ્રિપુલ નિર્જરા
કેમ પામે ? ॥ ૧૬૦ ॥

અજ્ઞાની તપસા જન્મકોટિભિઃ કર્મ યત્નયેત્ ॥

અતઃ જ્ઞાનતપોયુક્તસ્તત્ક્ષણેનૈવ સદરેત્ ॥ ૧૬૧ ॥

જ્ઞાનયોગસ્તપઃશુદ્ધમિત્યાદૃર્મુનિપુગવા. ॥

તસ્માન્નિકાચિતસ્યાપિ કર્મણો યુજ્યતે ક્ષયઃ ॥ ૧૬૨ ॥

અર્થઃ—જ્ઞાન વિના એક કોટિ ભવ સુધી જેટલા તપ
કરે, તે તપમા જેટલા કમક્ષય ન થાય તેટલા કર્મોને એક ક્ષણમા
જ્ઞાન સહિત તપે કરી સપાવે ॥ ૧૬૧ ॥ માટે જ્ઞાનયોગે જે તપ
કર્યો તે શુદ્ધ છે, એ રીતે પ્રશુ કહે છે, કેશકે તે તપથી નિકા-
ચિત કર્મનો ક્ષય થાય છે ॥ ૧૬૨ ॥

યદિહાપ્રર્વાકરણ શ્રેણિઃ શુદ્ધા ચ જાયતે ॥

મુવઃ સ્થિતિક્ષયસ્તત્ર સ્થિતાના પ્રાચ્યકર્મણા ॥ ૧૬૩ ॥

તસ્માદજ્ઞાનમયઃ શુદ્ધસ્તપસ્વી ભાવનિર્જરા ॥

શુદ્ધનિશ્ચયતસ્ત્વેષા શુદ્ધાશુદ્ધસ્ય કાપિ ન ॥ ૧૬૪ ॥

અર્થઃ—જે તપથી હા અપૂર્ણકરણ શ્રેણિ શુદ્ધ થાય,
વલી એથી પૂર્ણકર્મની રહી જે સ્થિતિ તે સ્થિતિ નિશ્ચયથી ક્ષય
થાય ॥ ૧૬૩ ॥ તે માટે જ્ઞાનમયી જે શુદ્ધ તપમી તેને નિશ્ચયથી
શુદ્ધ ભાવ નિર્જરા થાય, પણ અજ્ઞાન તપસીને કાઢ ન થાય ॥ ૧૬૪ ॥

વધઃ કર્માત્મમશ્લેષો દ્રવ્યતઃ સ ચતુર્વિધઃ ॥

તદ્દેત્વધ્યવમાયાત્મા ભાવતસ્તુ પ્રકીર્તિતઃ ॥ ૧૬૫ ॥

વેષ્ટયત્યાત્મનાત્માન યથા સર્પસ્તથામુમાન ॥

તત્તદ્વાચ પરિણતો યન્નાત્યાત્માનમાત્મના ॥૧૬૬॥

અર્થ — સર્પની માથે આત્માનુ જે મળતુ તેને વધ કહિયે, તે વધ ધાર મેદે છે તે હતુ અન્યથાએ આત્મમાનથી વધો છે ॥ ૧૬૫ ॥ જેમ સર્પ પોતાની મલે પોત ચિંટાય છે તેમ આત્મા પણ તે માટે પરિણમ્યો વધો પોતપોતાની મેલેજ કર્મ સાથે વધાય છે ॥ ૧૬૬ ॥

યદ્નાતિ સ્વ યથા કોશરૂપકોટ સ્વતતુભિ ॥

આત્મન સ્વગતર્ભર્તૃર્વધને સોપમા સ્મૃતા ॥ ૧૬૭॥

જતૂના માપરાધાના યથાકારો ન હીશ્વર ॥

તદ્વધસ્તાનવસ્થાનાદવધસ્થાપ્રવૃત્તિત્ત્વ ॥ ૧૬૮ ॥

અર્થ.—જેમ રેગમનો કીડો પોતાની લાઝે કરી પોતેજ વધાય છે તેમ આત્મા પોતાના રાગાદિ પરિણામે કરી પોતેજ વધાય છે, એ ઉપમા વધી ॥ ૧૬૭ ॥ પણ જે ईશ્વર કર્તા કહે છે તે માત્ર નિપેધ છે, અપરાધી જીવને કાદ ईશ્વર વધકર્તા નથી, તે ईશ્વર વધકતાપણાના નિપધમાં થકી અવધનીય આત્માને વિષ અપ્રવૃત્તિ છે એટલે સ્વમાયેજ વધનિવૃત્તિ આત્માન છે પણ ईશ્વર કર્તા નથી ॥ ૧૬૮ ॥

તત્ત્વજ્ઞાનપ્રવૃત્ત્યર્થ જ્ઞાનવન્નોદના ધ્રુવા ॥

અબુદ્ધિર્વર્વકાર્યેષુ સ્વમાર્દા તદ્દર્શનાત્ ॥ ૧૬૯ ॥

તથાભવ્યતયા જતુર્નાદિતશ્ચ પ્રવર્ત્તંતે ॥

વધનપુણ્ય ચ પાપ ચ પરિણામાનુસારત્ ॥૧૭૦॥

અર્થ:—જ્ઞાનવંતની જે પ્રેરણા છે તે તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિને અર્થે યુગ છે, કેમકે સ્વપ્નાદિક જે અનુદ્વિપૂર્ણ કાર્ય છે તેને વિષે જ્ઞાનની પ્રેરણા કાઢી દેવાતી નથી, તે માટે ॥ ૧૬૯ ॥ તેમજ પ્રાણી મન્યતાયે પ્રેર્યો થકો પરિણામને અનુસારે કરી પુણ્ય, પાપને વાધતો થકો પ્રવર્તે છે ॥ ૧૭૦ ॥

શુદ્ધનિશ્ચયતઃ સ્વાત્મા ન બદ્ધો વધશકયા ॥

મયકપાદિક કિતુ રજ્જાવહિપતેરિવ । ૧૭૧ ॥
રોગસ્થિત્યનુસારેણ પ્રવૃત્તી રોગિણો યથા ॥

નવસ્થિત્યનુસારેણ તથા વધોઽપિ વર્ણ્યતે ॥ ૧૭૨ ॥

અર્થ:—શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી તો આત્મા અવધક છે, પણ મયકપાદિકે કરી વધની શકા રહે છે, જેમ દોરડું દેહી સર્પની શકા ઉપજે છે તેવીપરે જાણવું ॥ ૧૭૧ ॥ રોગની સ્થિતિને અનુસારે રોગ છે, ઇટલે જે દિગ્ગણે શરીર ઉપનું, તેજ દિવસથી મર્ત્ય રોગની સ્થિતિઓ શરીરમાં ઉત્પન્ન થયેલી છે અર્થાત્ શરીર કેવળ રોગની સ્થિતિમ્પન્ન છે, પણ તે રોગ જેવારે રોગી કુપ્રાપ્ત સેવે તેવારે પ્રગટ થાય છે તેવારે રોગી પુરુષ જેમ રોગની પ્રવૃત્તિ ગણે છે તેમજ મર્ત્યસ્થિતિને અનુસાર આત્માને વધ કહિયે છીય ॥ ૧૭૨ ॥

દૃઢાજ્ઞાનમયીશક્તા મનોમયનિનીપત ॥

અધ્યાત્મશાસ્ત્રમિચ્છતિ શ્રોતું વૈરાગ્યકાક્ષિણઃ ॥ ૧૭૩ ॥
દિશાપ્રદર્શક જ્ઞાત્વા ચદ્રન્પ્રાયેન તત્ત્વપુન ॥

પ્રત્યક્ષવિષયા શક્તા ન હિ દ્વતિ પરોક્ષધીઃ ॥ ૧૭૪ ॥

અર્થ:—દૃઢ અજ્ઞાનમય દેહી જે શક્તા તેહને દાલવાને

इच्छतो, वैराग्यनो अभिलाषी यको, अध्यात्मशास्त्र સાંભળનારો
 ઇચ્છે છે ॥ ૧૭૩ ॥ જેમ નિર્મલ ચંદ્ર છતાં ગ્રહણગેલા જેવી નવર
 થઈ જાય તો તને ફરી એક ચંદ્રની પાસે વીનો ચંદ્ર દેસે એ
 ન્યાયે કરી જે અધ્યાત્મશાસ્ત્ર છે તે પણ દિશિનુ દેખાડનાર છે,
 પણ પરીક્ષા બુદ્ધિ કાઢ પ્રત્યક્ષ વિષયની આશકાને ટાઢી ન શકે.
 એટલે અધ્યાત્મનો વિષય પ્રત્યક્ષરૂપે નથી, પરીક્ષરૂપે છે, માટે
 સમજાય જે અધ્યાત્મશાસ્ત્ર છે તે પરીક્ષાબુદ્ધિ છે, પણ અનુભવ તે
 સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષરૂપે હોય ન શકે, એટલે આત્માનુભવી પુરુષો
 પોતાના અનુભવે કરી આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરે છે ॥૧૭૪॥
 શાસ્ત્રે શ્વેત્યાનુમાનેऽपि दोषात्पीतत्वधीर्यथा ॥

શાસ્ત્રજ્ઞાનેऽપિ મિથ્યાધી' સસ્કારાદ્વધધીસ્તથા ૧૭૫
 શ્રુત્યા મત્વા મુદ્ધ સ્મૃત્વા માક્ષાદનુભવતિ ચે ॥

તત્ત્વ ન વધધીસ્તેવામાત્માવદ્ પ્રકાશતે ॥ ૧૭૬ ॥

અર્થ —જેમ મધુરાનો રોગગત પુરુષ તે યદ્યપિ શરૂને
 ઉજ્જ્વલ તો જાણે છે, પણ રોગે કરી તેને પીલા વર્ણની બુદ્ધિ થાય
 છે, તેમ શાસ્ત્રે ફરી આત્માને નિર્મલ તો જાણે છે પણ મિથ્યાત્વ
 બુદ્ધિના મસ્કારાદ્વધી વધરૂપ બુદ્ધિ છે એટલે આત્માને રાગી
 દ્રેષી રધ્ધિ જે દેસે છે, તે અનુભવ વિના દેસે છે એ માત્રાર્થ
 છે ॥ ૧૭૫ ॥ ગુરુના મુગ્ધથી અધ્યાત્મશાસ્ત્રનું સામંતરૂ તને
 શ્રવણ કહે છે, તે મામલેના વિષયનો અનુભવ પુન પુન 'અત'
 કાળમા વિચાર કરવો તેને મનન કહે છે, અને મામલેને વિચાર
 કરી સંશય તથા વિષયમાત્ર રહિત થઈને ઉક્ત આધ્યાત્મિક
 વિષયમાત્ર આત્માત્ત્વ અતર્થેષ્ટિ કરીને જે સાક્ષાત્ અનુભવ કરવો
 તેને નિદિધ્યામન કહે છે એવા આત્મ તત્ત્વજ્ઞાત પુરુષને રધબુદ્ધિ

હાથી નથી, કેમકે મધને પ્રકાશ કરનાર તો આત્મા પોતેજ છે તે અનુભવ યથા પછી અજ્ઞાનરૂપનો માત્રવ કેમ રર? જ્યાં સુધી આત્મા અનુભવ અથવા જ્ઞાનપડે પ્રકાશનં પામ્યો ન હતો ત્યાં સુધી તમરૂપ અજ્ઞાન અને મધનાન્ થયો હતો, પણ અનુભવ યથા પછી આત્માને ચિપ મધ નથી ॥ ૧૭૬ ॥

દ્રવ્યમોક્ષઃ ક્ષયઃ કર્મદ્રવ્યાણા નાત્મલક્ષણ ॥

ભાવમોક્ષસ્તુ તદ્દેતુરાત્મા રત્નત્રયાન્વયી ॥ ૧૭૭ ॥

જ્ઞાનદર્શનચારિત્રૈરાત્મૈક્ય લભતે યદા ॥

કર્માણિ ક્રુપિતાનીચ ભવત્યાશુ તદા પૃથક્ ॥૧૭૮॥

અર્થ—જે દ્રવ્યકર્મનો ક્ષય તે દ્રવ્યમોક્ષ છે, પણ તે કાદ આત્માનુ લક્ષણ નથી, માત્ર તે દ્રવ્ય કર્મનો ક્ષય તે મોક્ષનો હતુ થાય છે, પણ આત્મા તો રત્નત્રય પરિણતિરૂપ છે, તેને દ્રવ્યકર્મનો ક્ષય તો ઉપચારથી મોક્ષહેતુ કહિયે, પણ રસ્તુથી તત્ત્વબુદ્ધિયે કહયાય નહીં ॥ ૧૭૭ ॥ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર એ રત્નત્રયપડે કરીને જેવાર આત્મા એકમાત્રપણાને પામ, તેવાર જે કર્મ હતા, તે કોડક મંમારી જીવ જેમ રીમાડને ઘરમાથી જુદો નિકળે તેમ જીવથી જુદા નીકલી જાય ॥ ૧૭૮ ॥

અતો રત્નત્રયં મોક્ષ સ્તદ્ભાવે કૃતાર્થતા ॥

પાષ્ઠાદિગણલિંગૈશ્ચ ગૃહલિંગૈશ્ચ કાપિ ન ॥ ૧૭૯ ॥

પાષ્ઠાદિગણલિંગેષુ ગૃહલિંગેષુ ચે રતા ॥

ન તે સમયમારસ્ય જ્ઞાતારો બાલબુદ્ધયઃ ॥ ૧૮૦ ॥

અર્થ —એ માટે જે રત્નત્રયી તેથીજ મોક્ષ છે, પણ તે રત્નત્રયીને અભાવે પાસઢી સાધુના સમૂહને તથા પાસઢી ગ્રહી-

લિંગીને કૃતાર્થેણ કાઢ નથી ॥ ૧૭૯ ॥ માટે પાણડી સાધુના સમૂહમાં તથા પાણડીગ્રંથી લિંગીમાં જે પ્રાણી રક્ત છે તેહને ગર્ભ-મતિગાના મમજા, પણ ત મિદાનના માગ પટલે રહસ્યના જાણ નથી ॥ ૧૮૦ ॥

ભાવલિગરતા યેષુ સર્વમારચિદો હિ તે ॥

લિંગસ્થા ગા ગૃહસ્થા વા મિધ્યતિ બુતરુન્મયા ॥૧૮૧॥

ભાવલિગ હિ મોક્ષાગ દ્રવ્યલિગમકારણ ॥

દ્રવ્ય ના યતિરુ યસ્માન્નાપ્યેકાતિકમિધ્યતે ॥૧૮૨॥

અર્થ —અને જે પ્રાણી ભાવલિંગે રાતા છે તેહને સર્વ સારના જાણ કહિયે તે વેપારી માધુલિંગે હોય અથવા ગૃહસ્થ લિંગે હોય, તોયે પાપકર્મ ધાડત મોક્ષ પામ ॥ ૧૮૧ ॥ કેમક જે ભાવલિગ ત મોક્ષનુ અગ છે, અને દ્રવ્યલિગ તો અકામળ છે, દ્રવ્યલિગ ત કાંઈ આત્મતિરુ નથી, માટે જે ભાવલિંગી છે ત દ્રવ્યલિગન એકાત નથી ઇચ્છના ॥ ૧૮૨ ॥

યથાજાતદશાલિંગમર્યાદવ્યભિચારિ ચેત્ ॥

ત્રિપક્ષાવાધકાભાવાત્ તદ્દેતુર્યેતુ કા પ્રમા ॥૧૮૩॥

ચન્દ્રાદિધારણેચ્છા ચેદ્વાધિકા તસ્ય તા વિના ॥

ધૃતસ્ય ન કિમસ્થાને કરાદેરિય વાધક ॥ ૧૮૪ ॥

અર્થ —હા કોઈક કહશે જે નમ્રપણે મોક્ષ છે તેનો ઉત્તર કહ છે જો ણ અર્થથી વાત ચરી છે તો આત્માને મોહ-વાધક છે, ત મોહનો અભાવ થાશે અને જો નમ્રપણે મોક્ષ હોય તો મોહ ટાલવાનુ શુ પ્રમાણ? તવારે તો મોહ ટાલવાની કાંઈ જરૂર ન રહ ॥ ૧૮૩ ॥ યસ્ય રક્ષણે પટલે ઇચ્છા વિના યજ

જો વસ્ત્ર રાસતા મોક્ષની વાધકતા છે તો ઇચ્છા વિના જે કરા-
દિક એટલે હાથ પ્રમુસ અગ ધર્યો છે તે પળ મોક્ષના વાધક
થાશે, એટલે દિગ્વર લોક કહે છે કે વસ્ત્ર રાસનાથી મોક્ષની
વાધકતા છે તેહને નિરુત્તર કર્યા ॥ ૧૮૪ ॥

સ્વરૂપેણ ચ વસ્ત્ર ચેત્કેવલજ્ઞાનવાધક ॥

તદા દિક્ષટનીત્યૈવ તત્તદાવરણ ભવેત્ ॥૧૮૫॥

इत्य केवलिनस्तेन मूर्ध्नि क्षिप्तेन केनचित् ॥

केवलित्व पलायते त्यहो किमसमजस ॥૧૮૬॥

અર્થ:—જો પામાર્થથી જે વસ્ત્ર છે તેહિજ કેવલજ્ઞાનને
વાધકપણે હોય તો દિગ્વરની રીતે કેવલજ્ઞાનાપ્રણીયને ઠેકાણે
વસ્ત્રાપ્રણીય એમ યત્ન જોડ્યે, તે વસ્ત્રાપ્રણીય કર્મ દિગ્વરીયો
કહેતા નથી એટલી એની ચુક છે ॥ ૧૮૫ ॥ એ રીતે તો કેવ-
લીને માથે કોઈક વસ્ત્ર ઓઢાડે તેમારે કેવલજ્ઞાને નાસી જતુ
જોડ્યે, પણ કેવલીને વસ્ત્ર ઓઢાડતા કેવલજ્ઞાન નાસી જાય છે
એમ તો થતુ નથી, માટે અહો इति आश्चर्यं शु जुहु असमजस
ધોલો છો ? ॥ ૧૮૬ ॥

भावलिङ्गात्ततो मोक्षो भिन्नलिङ्गेष्वपि नृवः ॥

कदाग्रह विमुच्यैतद्भावनीय मनस्विना ॥ ૧૮૭ ॥

अशुद्धनयतो ह्यात्मा बधो मुक्त इति स्थितिः ॥

न शुद्धनयतस्त्वेव बध्यते नापि मुच्यते ॥ ૧૮૮ ॥

અર્થ:—તે માટે ભાવલિંગથી મોક્ષ છે, વેપનો કાદ
નિયમ નથી, કદાપિ દ્રવ્યથી અન્યલિંગીનો વેપ હોય, તો પણ
નિશ્ચયે મોક્ષ છે. માટે કદાગ્રહ છાડીને 'બુદ્ધિવત્ પુરુષે' એ રીતે

વિચારતુ ॥ ૧૮૭ ॥ અશુદ્ધ નયથી આત્મા વધાય છે અને
મુક્તિ પળ ઈ, પણ શુદ્ધ નય તો જ આત્મા વધાતો પણ નથી
અને મુક્તિ તો પણ નથી ॥ ૧૮૮ ॥

અન્વયવ્યતિરેકાભ્યામાત્મતત્ત્વચિનિશ્ચય ॥

નવમ્યોઽપિ હિ તત્ત્વેભ્યઃ કુર્યાદિવ વિચક્ષણઃ ॥૧૮૯॥
ઇદં હિ પરમમ્યાત્મમમૃતમિદં જ્યેષ્ઠ ॥

ઇદં હિ પરમ જ્ઞાન યોગોઽય પરમ, સ્મૃત ॥ ૧૯૦ ॥

અર્થઃ—અન્વય વ્યતિરેક કરીને જે છત તે છતુ, તેને
અન્વય કહિયે અને જે અઠતે તે અઠતુ તેને વ્યતિરેક કહિયે
॥ તદ્ભાવે તદ્ભાવો અન્વય તદ્ભાવે તદ્ભાવો વ્યતિરેક દડવડ-
દડાતેન ભાગ્ય ॥ વિચક્ષણ પુરુષે એ રીતે આત્મતત્ત્વનો નિશ્ચય નવ
તત્ત્વે કરીને કર્યો ॥ ૧૮૯ ॥ એહિજ ઉત્કૃષ્ટ અધ્યાત્મ છે, એહિ
જ અમૃતોષ્ણ છે, વલી એહિજ પરમવાન છે અને એહિજ પરમયોગ
કર્યો છે ॥ ૧૯૦ ॥

શુદ્ધાદુષ્ટતર તત્ત્વમેતત્સુક્ષ્મનયાશ્રિત ॥

ન દેય સ્વલ્પબુદ્ધીના તે દ્યોતસ્ય ચિદ્રિકાઃ ॥૧૯૧॥

જનાનામલ્પબુદ્ધીના નૈતત્તત્ત્વ દિતાવદ્ ॥

નિર્વિલાના ક્ષુધાર્ત્તાના ભોજન ચક્રિણો યથા ॥૧૯૨॥

અર્થઃ—જ્ઞાનામા જ્ઞાનુ એ તત્ત્વ છે, માટે સુક્ષ્મનય
આશ્રીને એ તત્ત્વ અલ્પબુદ્ધિને ન સમજાય, જ્ઞાનાટે કે જે અલ્પ-
મતિવાલા તે એ તત્ત્વના નિહચક છે ॥ ૧૯૧ ॥ માટે અલ્પબુદ્ધિ
વત પ્રાણીને એ તત્ત્વ દિત કરે નહી, જેમ ચક્રવર્તીનું ચીરનું ભોજન

નિર્બલ જે ક્ષુધાયે પીડ્યા પ્રાણી હોય તેને પચે નહીં તેનીપરે
જાણતું ॥ ૧૯૨ ॥

જ્ઞાનાશદુર્વિદગ્ધાના તત્ત્વમેતદનર્થકૃત્ ॥

અશુદ્ધમત્રપાઠસ્ય ફળિરત્નગ્રહો યથા ॥ ૧૯૩ ॥

વ્યવહારાવિનિષ્ણાતો યો જીપ્સાતિ વિનિશ્ચય ॥

કાસારતરણાશક્તઃ સાગર સ તિતીર્પતિ ॥ ૧૯૪ ॥

અર્થઃ—તેમ સહ સહ પહિતાડયે કરીને અર્થગળ્યા એહવા
જે પ્રાણી તેને એ તત્ત્વ અનર્થકારી છે, જેમ અશુદ્ધ મત્રના પાઠ-
વાલો પુરુષ સર્પનો મળિ લેવા જાય, તે તેને અનર્થકારી થાય
તેનીપરે જાણતું ॥ ૧૯૩ ॥ જે પ્રાણી વ્યગ્રહારનયમા કુશલ નથી
અને નિશ્ચયનયને સમજવા જાય, તે પ્રાણી તલાવને તરવામા
અમમર્થ છતાં સમુદ્ર તરવા વાછે છે ॥ ૧૯૪ ॥

વ્યવહાર વિનિશ્ચિત્ય તતઃ શુદ્ધનયાશ્રિતઃ ॥

આત્મજ્ઞાનરતો ભૂત્વા પરમ સામ્યમાશ્રયેત્ ॥ ૧૯૫ ॥

અર્થઃ—વ્યગ્રહાર અને નિશ્ચયે કરી શુદ્ધનયને આશ્રીને
આત્મજ્ઞાને રત થઈ જે પ્રવર્તે તે પ્રાણી પરમપદને પામ ॥ ૧૯૫ ॥

इति आत्मनिश्चयाधिकार अष्टादश समाप्तः ॥

જૈનમતસ્તુત્યાધિકાર•

ઉત્સર્પદ્રવ્યવહારનિશ્ચયકથાકુત્તોલકોલાહલ
 ઘસ્યદુર્નયવાદિકચ્છપકુલ ઘટપત્કુપક્ષાચલ ॥
 ઉપયુક્તિનદીપ્રવેશસુભગ સ્થાઢ્ઢાદમર્યાદયા
 યુક્તશ્રીજિનશામન જલનિધિ મુક્ત્યા પર નાશ્રયે ॥૧॥

અર્થ —હવે જિનશામનરૂપ રત્નાકરની સ્તુતિ કરે છે તેમા પ્રથમ જિનશામનને સમુદ્રની ઉપમા આપે છે, તે જિનશામન-રૂપ સમુદ્ર કેવો છે ? ત કહ કે પ્રસગ્તી ણ્હરી વ્યવહાર તથા નિશ્ચયનયની જે કથા, તેરૂપ જે કહ્યોલ તેનો જે કોલાહલ, તેણે કરીને દુષ્ટજન નયનાન્તિરૂપી કાચગાનો કુલ જેને વિપે ગ્રાસ પામે છે વલી જેમા વી કુમતિરૂપી પર્વત તટ્ટી ગયા છે, માગ્યા છે, વલી જેમા મોટી ઉક્તિયુક્તિરૂપિણી નદીઓનો પ્રવેશ છે તેણે કરી જે સુભગ ણ્ટલે મનોહર છે, વલી સ્થાઢ્ઢાદશેલીરૂપ મર્યાદાએ જે યુક્ત છે ણનો શ્રીનિનશામનરૂપ રત્નાકર જે સમુદ્ર તેને તજીને પરદર્શનને કોણ સેવ ? ॥ ૧ ॥

પૂર્ણપુણ્યનયપ્રમાણરચનાપુષ્પૈ સદાસ્થ્યારમૈ
 સ્તત્ત્વજ્ઞાનફલૈ સદા વિજયતે સ્થાઢ્ઢાદકરપદ્મ ॥
 ણ્તસ્માત્ પતિતૈ પ્રગાદકુસુમૈ પદ્દર્શનારામભૂ-
 ય, સૌરભમુદ્ગમત્યભિમર્તરખ્યાત્મવાર્તાલયૈ ॥ ૨ ॥

અર્થ:—હવે એ જિનમતને કલ્પવૃક્ષ કરી દેસાડે છે. જેમા પૂર્ણ પત્રિત્ર જે સાત નય અને ચાર પ્રમાણ તેહની જે રચના તેરૂપી ફલમાહેથી સદૈવ શ્રદ્ધારૂપ રસે કરીને તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ ફલ નીપન્યા છે, એનો સ્યાદ્વાદ નામા જે કલ્પવૃક્ષ તે મદા જય-વર્તો વર્તો ! એ કલ્પવૃક્ષથી સરી પડ્યા જે પ્રવાહરૂપી ફલ તેણે કરીને પદ્મદર્શનરૂપ વાહીની જે ધરતી તે નગનગી અધ્યાત્મની જે વાર્તાઓ તેના જે લગ તેણે કરીને ભૂયઃ કહેતા ફરી ફરીને સુગધ-પણાને પ્રગટ કરે છે ॥ ૨ ॥

ચિત્રોત્તમર્ગશુભાપવાદરચનાસાનુશ્રિયાલકૃતઃ
શ્રદ્ધાનદનચદનદ્રુમનિભપ્રજોલ્લસત્સૌરભઃ ॥
આમ્યદ્વિ. પરદર્શનગ્રહગણૈરાસેવ્યમાનઃ સદા
તર્કસ્વર્ણશિલોચ્છિતો વિજયતે જૈનાગમો મદરઃ । ૩ ॥

અર્થ:—હવે જિનશામનને મેરુપર્વતની ઉપમા આપે છે. નાના પ્રકારનો ઉત્તમર્ગ માર્ગ અને રુડો જે અપરાધ માર્ગ તેની રચનારૂપ શિવસર તેની શોભાએ શોભિત છે વલી શ્રદ્ધારૂપ નંદન-વનમા ચદનના વૃક્ષ તેરૂપ જે ઊદ્ધિ તે વચ્ચે પ્રકટી છે સુગધ જિહ્વા એનો મેરુતુલ્ય છે વલી એ મેરુપર્વતની પછાડે ભમતા જે પરદર્શનરૂપી ગ્રહના મમૂઢ તેણે કરીને સદા સેવિત છે, તથા નર્તક જે શુદ્ધ વિચાર તે રૂપિણી સુવર્ણશિલા તેણે કરીને ઊંચો છે, જૈનાગમરૂપ જે મેરુ તે જયવર્તો વર્તો ! ॥ ૩ ॥

સ્યાદોપાપગમસ્તમાસિ જગતિ ક્ષીયત એવ શુદ્ધ
દધ્વાનો વિશદીભવતિ નિબિડા નિદ્રા દૃગ્ગોચરઃ ॥

યસ્મિન્નભ્યુદિતે પ્રમાણદિવમપ્રારંભકલ્યાણિની
પ્રૌઢત્ય નયગીર્દધાતિ સ રવિર્જનાગમો નદતાત્ ॥૪॥

અર્થ:—હવે જિનશામનને સૂર્યની ઉપમા આપી વણાણે છે જૈનાગમરૂપ સૂર્યના ઉદયથકી ચોરી જારી હત્યાદિ દોષ ટાલે, વલી જે થકી ક્ષણેકમા જગતને ત્રિપ અજ્ઞાનરૂપ અધારુ ક્ષય થાય, જે વકી માર્ગે નિર્મલ થાય છે, વલી ચન્દુમાધી પ્રમા-
દરૂપ નિદ્રા જાય છે, તથા જેમ સૂર્યોદયથી દિવમ ઉગ્યો એમ સિદ્ધ થાય છે તેમ જૈનાગમના ઉદયથી પ્રમાણની સિદ્ધતારૂપ દિવસની સિદ્ધતા થાય છે ત જાણે દિવમને પ્રારંભે લોક પ્રમાતે મંગલિક બોલે છે જેમ સૂર્ય ઉદયે લોક ન્યાયમાર્ગે ચાલે, ન્યાયના વચન બોલે, તેમ જૈનસૂર્ય ઉદયે નય તથા આગ મની ગાળી ત ઘણી રૂડી રીતે પ્રૌઢતા પામ છે એવો એ નિન-
શાસનરૂપી સૂર્ય ત જયવતો વર્ત્તા ! ॥ ૪ ॥

અધ્યાત્મામૃતવર્ષિભિ કુપલયોદ્યાસ વિલાસૈર્ગયા
તાપવ્યાપગ્નિનાગિભિર્વિતનુતે લઙ્ઘોદયોય મદા ॥
તર્કસ્યાણુશિરઃસ્થિત પરિગ્રત સ્ફારૈર્નયસ્તારકૈ
સોઽપ શ્રીજિનશાસનામૃતરુચિ કસ્યૈતિનો રુચ્યતા ॥૫॥

અર્થ:—હવે નિનશામનને ચંદ્રની ઉપમા આપી વણાણે છે અધ્યાત્મરૂપ અમૃતનો જે વરમાદ તણે કરીને કુપલય જે પૃથ્વીરૂપ કમલ તેન ત્રિકસ્વર કર છે એવો, વલી ગયા કે-
વાણીરૂપ કિરણ તેના વિલાસે કરીને સમાગ્ના તાપનો જે મમૂહ તેનો નાશ કરે છે એવો, વલી એ ચંદ્રમા કેવો છે? જે તર્કવિચાર-
રૂપી જે મહાદૈવ તેના મસ્તકે રહ્યો થકો ઉદય પામ્યો છે એવો,

લીલી દીપ્ત જે નય તેરૂપ જે તારામહલ તેણે પરિચયો થકો ફિરે
ઠે એવો જિનાગમરૂપી ચંદ્ર તે કોને રુચિપણાને ન ઉપજાવે? અપિતુ
મર્મને ઉપજાવેજ ॥ ૫ ॥

બૌદ્ધાનામૃજુમૃત્તતો મતમભૂદ્વેદાતિના સગ્રહાત્
સાગ્યાના તત્ત ણ્વ નૈગમનયાદ્ યોગશ્ચ વૈશેષિકઃ ॥
શબ્દગ્રન્થાચિદોઽપિ શબ્દનયતઃ સર્વનૈયૈર્ગુપ્તિના
જૈની દૃષ્ટિરિતીહ સારત્તરતા પ્રત્યક્ષમુદવીક્ષતે ॥ ૬ ॥

અર્થ:—જેના અનેક નયમાયી એકેકા નય ગ્રહણ કરીને
ઘટલે રુજુમૃત્તનયથી બૌદ્ધનો મત પ્રગટ્યો, અને સગ્રહનયથી વેદા-
તિકનો મત પ્રગટ્યો, તથા સામ્યમત પણ સગ્રહનયથીજ ઉપનો
અને નૈગમનયથી યોગમત અને વૈશેષિકમત પ્રગટ્યો, શબ્દનયથી
મીમામક દર્શન ઉપનું અને જૈનશામન તો સર્વ નયે કરીને ગુપ્તિ
છે, તે માટે આ જિનશામનમા મારમા સારણુ પ્રત્યક્ષણે રૂઢી
રીતે દેસીજી છીએ ॥ ૬ ॥

ઝખ્મા નાર્કમપાકરોતિ દહન નૈવ સ્ફુલ્લિંગાચલી
નાબ્ધિ સિંધુજલ પ્લવઃ સુરગિરિ ગ્રાવા ન વાભ્યાપતન્ ॥
ણ્વ સર્વનૈયૈકભાવગરિમસ્યાન જિનેદ્રાગમ
તત્તદ્દર્શનસકથાશરચનારૂપ ન હતુ ક્ષમા ॥ ૭ ॥

અર્થ:—ઝકલાટ જે વાફ તેનો જે તાપ તે સૂર્યને જીતી
શકે નહીં, અને અગ્નિના કણિયા તે દાગાનલને જીતી ન શકે,
તથા સિંધુનદીનું જલ તેનો જે વેગ તે લગણસમુદ્રને ઠેલી ન
શકે, પથ્થરના જે સડ તે મરુપર્વતને દામી ન શકે, એમ સર્વ

નયના એકતા માનતી મોટાડનું સ્થાનક એહતું તીર્થંકરનું જે
આગમ તેહને તે પરદર્શનીઓ હળવાને સમર્થ નથી, શા માટે જે
એ જૈન તે સર્વદર્શની છે, અને તે દર્શનીયો જૈનના એકેક
અશી છે ॥ ૭ ॥

દુઃસાધ્ય પરવાદિના પરમતક્ષેપ વિના સ્વ મત
તત્ક્ષેપે ચ કૃપાયપકરુણ્ય ચેતઃ સમાપયતે ॥

સોઝ્ય નિઃસ્વાનિધિગ્રહવ્યવસિતો વેતાલકોપક્રમો
નાય સર્ગહિતાગ્રહો જિનમતં તત્ત્વપ્રસિદ્ધયર્થિના ॥ ૮ ॥

અર્થ — પરદર્શની જેટલા છે તે એક એકતા મતને
સહ્યા વિના પાતાના મતને ધાપી શકતા નથી એ મતમતનો જે
કદાગ્રહ તેનો પ્રક્ષેપ કરતા કૃપાયરૂપ કાદવે કરીને મન મલિન
ધાય છે એ કદાગ્રહનો વ્યાપાર તે તો દરિદ્રીના ઘરનો નિધાન
હરવાને વેતાલ ગયો તે પ્રાય જાણ્યો, એ ઉપક્રમ સર્વ
જિનમતને વિષે હિતકારી નથી, માટે અર્થી જીવને એ જિનમત
તે તત્ત્વરૂપે પ્રસિદ્ધ છે ॥ ૮ ॥

વાર્તા સતિ મહસ્રશ પ્રતિમત જાનાશબ્દક્રમા
શ્વેતસ્વાસુ તતઃ પ્રયાતિ ન તુ મા લીન જિનેન્દ્રાગમે ॥
નોત્સર્પતિ લતાઃ કૃતિ પ્રતિદિશ પુષ્પૈ પવિત્રા મધૌ
તાભ્યો નૈતિ રતિ રસાલકલિકારક્તસ્તુ પુસ્કોફિલ ॥ ૯ ॥

અર્થ — જેનો અનુક્રમ જ્ઞાનને માત્ર અશે કરીને વધાવ્યો
છે એવી પરદર્શનીઓની વાત છે, તથા મતમમત્ત્વ હજારો ગમ
વર્તે છે, પણ તે વાતોને વિષ માહરુ ચિત્ત જાતું નથી શા માટે ?

જે સિદ્ધાંતોને ત્રિપે મહારુ મન લીન છે, માટે ચંત્રમાસે દિશોદિશે
જે ફૂલ તેળે કરીને પવિત્ર એહી જે લતા તે કેટલીક ત્રિકસ્વર
થાય, ફાલે; પણ પુસ્કોકિલ જે કોયલ તે આગ્રાની મજરીથી રક્ત
ઘેરી થકી તે લતાઓને ત્રિપે રતિ ન પામે, તેની પરે મહારુ ચિત્ત
પણ સિદ્ધાંતરૂપ આગ્રાની મજરિયે રક્ત યથુ યકુ અન્ય દર્શનરૂપ
લતાઓમા જાતું નથી ॥ ૯ ॥

શબ્દો વા મતિરર્થ एव वस्तु वा जातिः क्रिया वा गुणः ।
शब्दार्थः किमिति स्थितिः । प्रतिमत सदेहशकुर्यथा ॥
जैनद्वे तु मते न सा प्रतिपद जात्यतरार्थस्थितिः ।
सामान्य च विशेषमेव च यथा तात्पर्यमन्विच्छति ॥ १० ॥

અર્થ:—આ શબ્દ છે, કિંના મતિ છે, કે અર્થ છે, કે
ગુણ છે, કે વસ્તુ કે० દ્રવ્ય છે, કે જાતિ છે કે ક્રિયા છે ?
બલી એનો શબ્દાર્થ કેમ હશે ? એવો સંદેહરૂપી સીલો મત મત
પ્રત્યે રહ્યો છે પણ જિનમતમા નથી. તે પદ પદ પ્રત્યે જાત્યતર
અર્થની સ્થિતિ છે, માટે સામાન્ય અને વિશેષ જેવા પદાર્થનો
યથાર્થ નિશ્ચય તાત્પર્ય—અર્થ તેને મળે છે, માટે જિનમતમા સંદેહ-
રૂપ સીલો નથી ॥ ૧૦ ॥

यत्रानर्पितमादधाति गुणता मुख्य तु वस्त्वर्पित ।
तात्पर्यानवलबनेन तु भवेद्बोधः स्फुट लौकिकः ॥
सपूर्ण त्ववभासते कृतधिया कृत्स्नाद्विवक्षाक्रमात् ।
ता लोकोत्तरभगपद्धतिपद स्याद्वादमुद्रा स्तुमः ॥ ११ ॥

અર્થ:—સ્યાદ્વાદરૂપ જૈન મુદ્રામા કેવો ગુણ છે ? કે

જેમા વસ્તુને અનર્પણ કરી છતાં પણ તે વસ્તુ ગોળતાને પ્રાપ્ત થાય છે, અને વસ્તુ અર્પણ કરી છતાં તે મુગ્યતામારને પામે છે, અને જેના તાત્પર્ય અર્થને અચ્છાને કરીને તો પ્રગટ્થળ તૌરિક ઘાથ થાય છે, અને સર્વૂં ઘાથ તો મમગ્ર રિચ્છાના અનુગમથકી મદા નિપુણ પુદ્ધિવાળાને પ્રકાશ થાય છે, તે માટે ૫ લોકોત્તર મંગ જાલનુ ટેકાણુ એથી જે સ્યાદાદર્શલીરૂપ મુદ્રા તેને અમ સ્તરીં છીં ॥ ૧૧ ॥

આત્મીયાનુભવાશ્રયાર્થવિષયોઽપ્યુચ્યં વદીય કામો ।

મ્લેચ્છાનામિવ સસ્કૃતતનુધિયામાશ્રયર્થમોદાચ્છ ॥

વ્યુત્પત્તિપ્રતિપત્તિદેતુવિતતસ્યાદ્વાદશગુણિત ।

ત જૈનાગમમાકલય્ય ન રથ વ્યાક્ષેપમાજ, કચિત્ ॥૨૧

અર્થ.—તે જૈનાગમ કેવુ છે ? જેમા પોતાના આત્માનો અનુભવ કરવાના આશયનો વિષય છે, એવો ઉચ્છપણે કરીને જેનો વ્રમ છે એટલે પરિપાટી છે, અને મ્લેચ્છને જેમ સસ્કૃત ભાષા આશ્રય કરનારી અને મોહ ઉપજાવનારી છે તેની પર અલ્પપુદ્ધિ-વાળાને અર્ચનો પામી મુદ્ધામાનુ સ્થાનક છે, માટે જૈનાગમ તે વ્યુત્પત્તિનુ નિરૂપણ કરનારા જે હતુ તળે કરી વિસ્તીર્ણ એહવો જે સ્યાદ્વાદ માર્ગ તળે કરી રચેલુ છે તેને પામીને મહારા ચિત્તમા થીજી કોઝપણ વ્યાક્ષેપણુ ક્યારે પણ થતુ નથી ॥ ૧૨ ॥

મૂલ સર્વવચોગતસ્ય ચિદિત જૈનેશ્વર જ્ઞાસન ।

તસ્માદેવ સમુચ્ચિતૈર્નયમતૈસ્તસ્યૈવ યત્પ્રહન ॥

અતર્કિકચન કૌશલ કલિમલચ્છન્નાત્મનઃ સ્વાશ્રિતા ।

શાસા ડેત્તુમિવોયતસ્ય કદુકોદર્કાય તર્કાર્થિન ॥૧૩॥

અર્થ:—માટે સર્વચનગત સમૂહનુ જે મૂલ ણ્હવુ એ જિનશામન કહ્યુ છે એ જિનશાસનથકીજ પ્રગટ્યા એહના જે નયનયના મત તેના મતે કરીનેજ દુષ્ટ પ્રાણી તેજ જિનઆગમનુ સંહન કરે છે, તે પાપિષ્ટ આત્માઓનો આત્મા પાપરૂપ મેલે ક્કી ઢકાળો છે, એના દુષ્ટોનું જે કાઢ કિંચિત્તમાત્ર ઢહાપણપણું છે, તે જેમ કોઢ મૂર્સ જે વૃક્ષની ડાલે વેઠો થકો તેજ ઢાલ કાપનાને ઉજમાલ થાય તેથી કહ્યા ત્રિપાક પામે, તેમ તે કુવિચારપાલાને આગલ કહ્યા ફલ પ્રગટે છે ॥ ૧૩ ॥

ત્યક્ત્યોન્માદ વિભજ્ય વાદરચનામારૂપ્ય કર્ણમૃત ।

સિદ્ધાતાર્યરહસ્યવિત્ક લભતામન્યત્ર શાસ્ત્રે રતિ ॥
યસ્યા સર્વનયા વસતિ ન પુનર્વ્યસ્તેષુ તેષ્વેવ યા ।

માલાયા મણયો લુઠતિ ન પુનર્વ્યસ્તેષુ તેષ્વેવ સા ॥૧૪॥

અર્થ:—પ્રિયેચના લક્ષણ જે નયનોગદ તેનો ઉન્માદ તજીને, માહોમાહે જ્ઞગડો તજીને, ગલી કાને અમૃતરૂપ વાળી સામલીને, મિદ્ધાતના અર્થરહમ્યનો જે જાણ પુરુષ તે વીજા શાસ્ત્રને પ્રિયે રતિ કેમ પામ ? અર્થાત્ નજ પામે જે જૈનપ્રાણીને પ્રિયે સઘલા નય પ્રવેશ કરે છે, પણ તે જુદા જુદા મતપાલાના મતમા મર્મનય નથી. તેથી જૈન વાળી કાઢ તેમા રહેતી નથી શા માટે જે તે મર્મે વ્યગ્ર ચિત્તપાલા છે માટે જૈનમા સર્વે નય છે જેમ માલાને પ્રિયે સર્વ મણકા રમે છે, પણ છટા મણકા પડ્યા હોય તેને માલા ન કહિયે, અને એક મણકે સર્વે મણકા મમાળા એમ પણ ન કહીએ, માટે તે માલા મગસો જૈનમત છે ॥ ૧૪ ॥

અન્યોઽન્યપ્રતિપક્ષભાવવિતથાન્ સ્વસ્વાર્થસત્થાન્નયા—

નપેક્ષાવિષયગ્રહૈર્વિભજતે માધ્યસ્યમાસ્થાય યઃ ॥

સ્થાદ્વાદે સુપથે નિવૃત્ત્ય હરતે તેપાં તુ દિગ્મૂઢતા ।

કુદેદુપ્રતિમ યશોવિજયિનસ્તસ્યૈવ સમધેતે ॥ ૧૫ ॥

અર્થ.—એમ એકબીજાને ખેરભાવે કરી જૂઠા જૂઠા જે પોતપોતાના અર્થ તેને સાચા કરતા એવા મતનાલા જે દર્શની તે પોતાના નયનો પ્રિય ગ્રહણ કરી, માધ્યસ્થપણને સ્વીકારી, સારા માઠાનો વિભાગ કરીને, સ્થાદ્વાદરૂપ ઉત્તમ માર્ગને પ્રિય લોકનુ ચિત્ત સ્થાપન કાઢીને અને માધ્યસ્થપણુ ગ્રહણ કરી તેમની દિગ્મૂઢતાનો નાશ કરે, તે વિજયવત પ્રાણી હુંદનુ ફળ તથા ચંદ્રમા મગસો ઉજવલો જે જશ તળે કરી વૃદ્ધિવન્તા થશે અહીં કનિય પોતાનુ નામ પણ મૂચવ્યુ છે ॥ ૧૫ ॥

૧) इति श्री जैनमतस्तुत्यधिकार एकोनविंशति समाप्त ॥

॥ इति श्री महोपाध्याय श्री यशोविजयगणिना
विरचिताध्यात्मसारप्रकरणे पष्ठप्रवध. ॥

अनुभवाधिकार

शान्त्रोपदर्शितदशा गलितासद्ग्रहकपायरुलुपाणा

प्रियमनुभवैरुवेय रहस्यमाविर्भवति किमपि ॥१॥

प्रथम।भ्यासविलासा दालिर्भृगवि यत्क्षणाह्नीन ॥

चचलतरुणीविभ्रमसम सुतरलमन, कुरुते ॥ २ ॥

અર્થ:—ગાસ્ટ્રે વતાગ્રી જે દિશા તેણે કરીને ગલી ગઈ છે સારી નરસી અમદ્ગ્રંથરૂપ કપાયની કલુપતા જેની, તેને પ્રિય પદ્મો જે એક અનુભવ તેથી જણાતું પદ્મ જે રહસ્ય તે કાઢક પ્રગટ થાય છે ॥ ૧ ॥ પ્રથમ અભ્યાસરૂપી વિલામના યોગે કરીને તે પ્રાણી પૂર્વોક્ત કાઢક રહસ્યના લીન થાય છે અને ફરી ચચલપણે રહે છે, જેમ ચચલ સ્ત્રી પોતાના વિલામના યોગે કરી કાઢક સુરમા લીન થાય છે અને પડી જેવી ને તેની ચચલ રહે છે, તથા જેમ કીડાને ભમરી જ્યારે ચટકો ભગારે છે ત્યારે તેના ધ્યાને ફરીને તે તહીન થઈ જાય છે અને પડી જેવારે ભમરી પોતાના ચટકાનો ઉદ્બોગ મુઠી દે છે, તેવારે તે સર્વ મૂલી જઈ પોતાનો મૂલનો સ્વભાવ ધારણ કરે છે તેની પરે જાણી લેવું ॥ ૨ ॥

सुविदितयोगैरिष्ट क्षिप्त मूढ तयैव विक्षिप्त ॥

एकाग्र च निरुद्ध चेतः पञ्चप्रकारमिति ॥ ३ ॥

विषयेषु कल्पितेषु च पुर.स्थितेषु च निवेदिता रजसा ॥

गुणद्विर्गुणमायात क्षिप्तमिह चित्त

જ્ઞાનવિચારાભિમુખે યથા યથા ભવતિ કિમપિ સાનદ ।

અર્થે. પ્રલોભ્ય વાહ્યૈરનુગૃહ્ણીયાત્તથા ચેત ॥ ૧૩ ॥

અભિરૂપજિનપ્રતિમા વિશિષ્ટપદવાચ્યવર્ણરચના ચ ॥

પુરુષવિશેષાદિકમપ્યત પ્વાલબન ધ્રુવતે ॥ ૧૪ ॥

અર્થ.—જ્ઞાનવિચારણાના સુલક્ષી જેમ કાંઈક આનંદ થાય એહને વાહ્ય અર્થે કરી લોભાગીને તેમા ચિત્તન થોભાવી રાગીને જ્ઞાનના વિચારને સન્મુલ કરીયે ॥ ૧૩ ॥ સ્ટી જિન પ્રતિમા, રુડા મિદ્ધાતના પદ, વચન, અક્ષર, તે પુરુષક્ષિપ જે બહુશ્રુત ગીતાર્થ મુનિ હોય તેહને એ ત્રણ આલસન પ્રશ્ન કહ્યા છે ॥ ૧૪ ॥

આલબનૈઃ પ્રશસ્તૈઃ પ્રાયો ભાવઃ પ્રશસ્ત એવ યતઃ ॥

इति सालबनयोगी मनः शुभालबन दध्यात् ॥ १५ ॥

સાલબન ક્ષણમપિ ક્ષણમપિ કુર્યાન્મનો નિરાલય ॥

इत्यनुभवपरिपाकादाकाल स्यान्निरालबन ॥ १६ ॥

અર્થ;—રુડે આલબને કરીને પ્રાયે રુડો ભાવ હોય, માત્ર સાલબન યોગી જે રુડા જીવ હોય તેણે શુદ્ધ આલબન કરવું ॥ ૧૫ ॥ અને ક્ષણિકમા સાલબન મન કરે, અને ક્ષણિકમા નિરાલય મન કરે, એ રીતે અનુભવના પરિપાકથી ત્ર પ્રાણી સદા નિરાલયન થાય ॥ ૧૬ ॥

आलव्यैरुपदार्थं यदा न किञ्चिद्विचिंतयेदल्पत् ॥

अनुपनतं धनवन्निवदुपज्ञात स्यात्तदा चेत ॥ १७ ॥

શોકમદમદનમત્સરકલહકદાગ્રહવિપાદવૈરાગિ ॥

क्षीयते शातहृदामनुभव एवात्र साक्षात् ॥ १८ ॥

અર્થ:—પગી એક પદાર્થને અવલગીને જે વાર વીજી કાઢ
 ચિત્તે નહીં તેવારે જેમ કાઠ વિનાનો અગ્નિ ઉપશમ છે, તેની પરે
 મન ઉપશાતવશુ પામે ॥ ૧૭ ॥ માટે શોક, ગર્વ, કામ, મત્સર,
 ક્રોધ, દુઃખ, મિષાદ અને વૈર એટલા વાના શમતાવત પ્રાણીને ન
 હોય, એ વાતનો સાક્ષી રૂઢા અનુભવ છે ॥ ૧૮ ॥

શાન્તે મનસિ જ્યોતિઃ પ્રકાશન્તે શાન્તમાત્મનઃ સદૃજ ॥

મસ્મીભવત્યવિગ્રા મોહધ્વાન્ત વિલયમેતિ ॥ ૧૯ ॥

બાહ્યાત્મનોઽધિકારઃ શાન્તહૃદામતરાત્મના ન સ્યાત્ ॥

પરમાત્માનુધ્યેયઃ સન્નિહિતો ધ્યાનતો ભવતિ ॥૨૦॥

અર્થ:—શાન્ત મનને પ્રિયે રહેતા થકા આત્માનું શાન્ત,
 સ્વાભાવિક, સહજાનદરૂપ જે તેજ છે તે પ્રગટ થાય, તેવારે જે
 કુવિદ્યા તે રાણ થઈ જાય અને મોહાધકાર નાશ પામે ॥ ૧૯ ॥
 બાહ્યયક્ષી મનનો જે અધિકાર તે શાન્ત પરિણામી અંતરઆત્મા
 વાલા પ્રાણીને ન હોય, કેમકે તેને ધ્યેયસ્વી જે પરમાત્મા તે
 ધ્યાનથી ઢુકડો છે ॥ ૨૦ ॥

કાયાદિર્બહિરાત્મા તદધિષ્ઠાન્તાતરાત્મતામેતિ ॥

ગતનિઃશેષોપાધિઃ પરમાત્મા કીર્તિતસ્તજ્ઞૈઃ ॥૨૧॥

વિષયરૂપાયાવેશસ્તત્પ્રાશ્રદ્ધા ગુણેષુ ચ દ્વેષઃ ॥

આત્માજ્ઞાન ચ યદા બાહ્યાત્મા સ્યાન્નદા વ્યક્તઃ ॥૨૨॥

અર્થ:—કાયા અધિષ્ઠિત જે બહિરાત્મા તનુ અધિષ્ઠાન જે
 અંતરાત્મા છે તે પ્રતે પામે અને ગડ છે સમસ્ત ઉપાધિ જેને તેને
 જ્ઞાનિયે પરમાત્મા કહ્યો છે ॥ ૨૧ ॥ જેને વિષયરૂપાયનો આવેશ

હોય, તત્ત્વની જથ્થા હોય, ગુણી ઉપર દ્વેષ હોય, અને જેને આત્માની ઓલસાણ નથી તેને પ્રગટપણે નહિરાત્મા કહિયે ॥૨૨॥

તત્ત્વશ્રદ્ધા જ્ઞાન મહાવ્રતાન્યપ્રમાદપરતા ચ ॥
મોહજપશ્ચ ઘડા સ્થાત્ તદાતરાત્મા ભવેદ્વ્યક્ત. ॥૨૩॥
જ્ઞાન કેવલસજ્જ યોગનિરોધઃ સમગ્રકર્મ્મહતિઃ ॥
સિદ્ધિનિવાસશ્ચ ઘડા પરમાત્મા સ્થાત્તદા વ્યક્ત. ॥૨૪॥

અર્થ:—જેને તત્ત્વની શ્રદ્ધા હોય, જ્ઞાનપણુ હોય, મહાવ્રતીપણુ હોય, તથા અપ્રમાદીપણુ હોય, એમ કરતા જેવાર મોહને જીતે તેવાર તેને પ્રગટપણે અતરાત્મા કહિયે ॥ ૨૩ ॥ નિહા કેવલજ્ઞાન હોય અને મન-વચન-કાયાના યોગનિરોધી આઠ કર્મ છૂટ કરી સિદ્ધમા નસે તેવાર તેને પ્રગટપણે પરમાત્મા કહિયે ॥ ૨૪ ॥

આત્માનતો ગુણવૃત્તિર્થિવિચ્ચયઃ પ્રતિપદ વિજાનાતિ ॥
કુશલાનુવધયુક્ત. પ્રાપ્નોતિ બ્રહ્મભૂયમસાં ॥ ૨૫ ॥
બ્રહ્મસ્યો બ્રહ્મજ્ઞો બ્રહ્મ પ્રાપ્નોતિ તત્ર કિં ચિત્ર ? ॥
બ્રહ્મવિદા વચસાઽપિ બ્રહ્મવિલાસાનનુભવામ. ॥ ૨૬ ॥

અર્થ:—જે પ્રાણિ આત્માને અને ગુણવૃત્તિને માહોમાહ વહેંચણ કરીને ઠેકાણ જોડે તે પ્રાણિ કુશલાનુસધી પુણ્ય સહિત મોક્ષપદને પામ ॥ ૨૫ ॥ જે બ્રહ્મમા રહ્યો બ્રહ્મનો જાણ તે બ્રહ્મન પામ, એમા શા અવગો છે ? માટે બ્રહ્મવેત્તા પુરુષ જે જ્ઞાની તેના વચને કરી ત્રણ જે મોક્ષનિલાસી સુખ, તેને અમ અનુભવીએ છીએ ॥ ૨૬ ॥

બ્રહ્માધ્યયનેષુ મત્ત બ્રહ્માષ્ટાદશસહસ્રપદભાવૈ ॥
પેનાત્ત તત્ત્વ પૂર્ણ યોગી મ બ્રહ્મણઃ પરમઃ ॥ ૨૭ ॥

પ્રયોગ્ય સેવ્યોગ્ય કાર્યા ભક્તિ' સુકૃતધિયા મૈવ ॥

અસ્મિન્ગુરુત્પયુદ્ધ્યા સુતરઃ મસારસિંધુરપિ ॥ ૨૮ ॥

અર્થ:—વ્રહ્મઅધ્યયનને વિષે કહ્યું છે કે, અઢાર હજાર શીલાગથે કરી જે વ્રહ્મચર્યને પામ્યો, તેને પૂર્ણ યોગી અને પરમ વ્રહ્મ કહિયે ॥ ૨૭ ॥ માટે એનેજ ધ્યાવો, એનીજ પુણ્યવતે ભક્તિ કરી, અને એને વિષે મોટાપણની બુદ્ધિ ધરીયે, તો સમારસમુદ્ર તરવો મહલ છે ॥ ૨૮ ॥

અવલબ્ધેચ્છાયોગ પૂર્ણાચારાસહિષ્ણવશ્ચ વય ॥

ભસ્ત્વા પરમસુનોનાં તદોયપદવીમનુમરમઃ ॥ ૨૯ ॥

અત્થાપિ યત્ર યતના નિર્દભા સા શુભાનુવધકરો ॥

અજ્ઞાનવિષય યત્તદ્વિવેચન ચાત્મભાવાનાં ॥ ૩૦ ॥

અર્થ:—ઈચ્છાયોગ તો અમારે નિર્મલ છે, પુરો આચાર પણ અમે પાલી શક્તા નથી, પણ મોટા મુનિની ભક્તિ કરીને તેડની પદવીને પામશું ॥ ૨૯ ॥ યોડી પણ જયણા કપટ રહિત થશે તો તે શુભ અનુચિતકારી છે, પણ આત્મભાવની જે વહેંચણ તે અજ્ઞાનને ટાલનાર છે ॥ ૩૦ ॥

સિદ્ધાતતદગાના શાસ્ત્રાણા ય સુપરિચય' શક્ત્યા ॥

પરમાલનનભૂતો ટર્શનપક્ષોઽયમસ્માક ॥ ૩૧ ॥

વિધિરુચન વિધિરાગો વિધિમાર્ગસ્યાપન વિધેરિચ્છા ॥

અવિધિનિર્પેયશ્ચેતિ પ્રવચનભક્તિ' પ્રસિદ્ધાતઃ ॥ ૩૨ ॥

અર્થ —સિદ્ધાતના અમે પક્ષી છીયે, તેના અંગ જે શાસ્ત્ર તેનો શક્તિ પ્રમાણે અમારે પરિચય છે, માટે પરમ આલનનભૂત એનો જે સમક્ષિતપક્ષ તે અમારું રૂડો છે ॥ ૩૧ ॥ શુદ્ધ માપવું,

વિધિશાસ્ત્રનો રાગ કરવો, શુદ્ધ માર્ગનું સ્થાપન કરવું, વિધિમાર્ગની
 ઇચ્છા રાસરી, અવિધિ ટાલવી અને મિદ્ધાતની ભક્તિ કરવી એ
 અમારો મિદ્ધાત છે ॥ ૩૨ ॥

અધ્યાત્મભાવનોઽઽજ્જલચેતોઽત્તોચિત્ત હિત કૃત્ય ॥

પૂર્ણાક્રિયાભિલાપશ્ચેતિ દ્વયમાત્મશુદ્ધિકરમ્ ॥ ૩૩ ॥

દ્વયમિદ શુભાનુવધ શમ્યારમશ્ચ શુદ્ધપક્ષશ્ચ ॥

અહિતો વિપર્યય પુનરિત્યનુભવસગતઃ પથાઃ ॥૩૪॥

અર્થ—અધ્યાત્મની માનના એ કરી ડઝ્જલ એહવી જે
 ચિત્તવૃત્તિ તેણે કરીને ડચિત્ત કાર્ય રુગ્યુ, તથા હિતકારી કરણી
 કરવી, પૂર્ણ ક્રિયાના મિલામનો અભિલાપ ધરવો, એ અમારે આત્માની
 શુદ્ધિકારક છે, એટલે એક ખત રુગણની ડઝ્જલતા જે શુદ્ધિ
 કરવી તે, અને ઘીજુ આપથી માઢી અતપર્યંત પૂર્ણ શુભ ક્રિયા
 કરવાની અભિલાપા એ તે વાના આત્માની શુદ્ધિ કરનારા છે
 ॥ ૩૩ ॥ તથા એક કરના યોગ્ય આરમ તે શક્ય આરમ અને
 ઘીજો શુદ્ધ પક્ષ એ વે માના શુભાનુવધી છે, એ વે જેને પ્રારમ કાલે
 મમર્થ છે, એમા જેની શક્તિ, ડઘમ અને શુદ્ધ પ્રરૂપકરણ છે તેને
 હિતકારી માને અને ઈથી મિપર્યામ જે છે, તેને અહિતકારી માને,
 ઈતી રીતે અનુમનનાને મલમાનો પય છે ઈથી મિધ્યાત્વ ટલે ॥૩૪॥

યે ત્યનુભવાવિનિશ્ચિતમાર્ગાશ્ચારિત્રપરિણતિભ્રષ્ટાઃ ॥

વાહ્યક્રિયાચરણાભિમાનિનો જ્ઞાનિનોઽપિ ન તે ॥૩૫॥

લોકેષુ ચહિર્બુદ્ધિષુ વિપણિકાના ચહિ ક્રિયાસુ રતિ ॥

શ્રદ્ધા વિના ન ચૈતા સતા પ્રમાણ યતોઽભિહિત ॥ ૩૬ ॥

અર્થ —જેને અનુમનો નિશ્ચય નથી, અને નિશ્ચય માર્ગના
 ચારિત્રથી ભ્રષ્ટ છે, તથા વાહ્ય ક્રિયાની આચરણા છે અનેલોકમા

ઉગ્ર વિહારી થઃ આચારનો ગર્વ ધરે છે, તેને જ્ઞાની ન કહીએ ॥ ૩૫ ॥ માથ દષ્ટિવાલા જે મુર્ખ લોક તે તેને બાહ્યક્રિયા-વત દેખી પ્રીતિ ધરે, તે તો જેમ કોઢક ગાણિયો ગ્રાહ્યકરિયાણાનો વ્યાપાર કરતો દેખિયે તેની પરે જાણતી, માટે શ્રદ્ધા વિનાનું કશુંયે પ્રમાણ નથી ॥ ૩૬ ॥

બાલઃ પઠ્યાતિ લિङ्ગ મધ્યમબુદ્ધિર્વિચારયતિ વૃત્ત ॥

આગમતત્ત્વ તુ બુધ' પરોક્ષતે સર્વયત્નેન ॥ ૩૭ ॥

નિયો ન કોઽપિ લોકે પાપિષ્ઠેષ્વપિ ભવસ્થિતિશ્ચિન્ત્યા ॥

પ્રજ્ઞા ગુણગરિમાલ્યા ધાર્યો રાગો ગુણલવેઽપિ ॥૩૮॥

અર્થઃ—જે બાલ જીવ હોય તે વેપ જોડને પરીક્ષા કરે, તથા મધ્યમ જીવ તે આચરણા જોડ પરીક્ષા કરે, અને પઢિત તો જ્ઞાનતત્ત્વ દેખી પરીક્ષા કરે ॥ ૩૭ ॥ લોકને વિષે કોડની નિંદા કરિયે નહીં. પાપીને વિષે મહોટી સમાગની સ્થિતિ ચિંતવિયે, જે ગુણયુક્ત પુરુષ હોય તેની પૂજા કરિયે, ગડાડ કરિયે, તથા જે અલગુણી હોય તેના ઉપર પણ રાગ ધરીયે ॥ ૩૮ ॥

નિશ્ચિત્યાગમતત્ત્વ તસ્માદુન્મૃજ્ય લોકમજ્ઞા ચ ॥

શ્રદ્ધાવિવેકમાત્ર યતિતત્ત્વ યોગિના નિત્ય ॥ ૩૯ ॥

ગ્રાહ્ય હિતમાપિ બાલાદાલાપૈર્દુર્જનસ્ય ન દ્વેષ્ય ॥

મત્યા યાચ પગાઝાપાઝા ઇવ મગમા જ્ઞેયા ॥૪૦॥

અર્થઃ—પ્રાગમનો નિશ્ચય કરી લોકમજ્ઞા છોડીને વિવેકનો સાર જે શ્રદ્ધા તેને વિષ યોગીશ્વરે મદા ઉદયમ કરતો ॥૩૯॥ ગ્રાહ્યકથકી પણ આલાપે કરીને હિતની ગત લેવી, દુર્જન ઉપર દ્વેષ ન કરતો, મત્ય પોલપુ અને પાગની આશા પામ સરસી જાણતી ॥ ૪૦ ॥

સ્તુત્યા સ્મરણે ન કાર્યં કોપોઽપે ચ નિંદ્યા જનૈઃ કૃત્યા ॥

સંઘ્યા ધર્માચાર્યોસ્તત્ત્વ જિજ્ઞાસનોઽય ચ ॥ ૪૧ ॥

જોઈ સ્યૈર્ગમદ્ભો પેરામ્ય ચાત્મનિગ્રહ કાર્યં ॥

દૃઢ્યા ભગવત્કોપાશ્ચિત્ય દેહાદિરૂપ્ય ॥ ૪૨ ॥

અર્થ — કોઈ પ્રયાણે તો ગર્વ ન કરવો, કોઈ નિંદે તો કોપ ન કરવો, ધર્માચાર્યની મેળા કરવી, તત્ત્વને જાણવાની ઇચ્છા રાખવી ॥ ૪૧ ॥ પવિત્રપણુ, સ્થિતતાપણુ અને નિષ્કામક્રમણુ આદિ ચુ તથા વૈરાગ્ય ધરવો અને મનને ઘસ કરી મારવું, તથા સમારના દોષ દેખવા, ગલી દેહને વિનાશીપણે ચિંતવવો ॥ ૪૨ ॥

મક્તિર્ભગવતિ ધ્યાયો સંજ્યા દશઃ સદા ત્રિવિક્તઃ ॥

સ્થાતવ્ય સમ્યક્ત્વે વિશ્વાસ્યો ન પ્રમાદરિપુઃ ॥ ૪૩ ॥

ધ્યેયાત્મયોધનિષ્ઠા સર્વેન્નૈરાગમ પુરસ્કાર્ય ॥

ત્યક્ત્યા કુવિકૃત્યા સ્યેય ગહાનુરુત્યા ચ ॥ ૪૪ ॥

અર્થ, — પ્રભુ ઉપર મક્તિ ધરવો, પગપડકાદિ દોષ રહિત વૈશ જે સ્થાનક તે સેવવું, સમક્તિદગામા સ્થિર રહવું, પ્રમાદ-રૂપ શત્રુનો વિશ્વાસ ન કરવો ॥ ૪૩ ॥ ધ્યેયસ્વરૂપ જે આત્મનોંધ તેમા રહવું, સઘટે સ્થલે આગમનિદ્વાતને આગલ કરવું, કુવિકૃત્ય છાટવા, જે માર્ગે શુદ્ધ ચાલ ત માગ ચાલવું ॥ ૪૪ ॥

સાક્ષાત્કાર્યતત્ત્વ ચિદ્રૂપાનન્દમેદુર્ગભાવ્ય ॥

હિતકારી જ્ઞાનવતામનુભવેન્ન પ્રક્તારોઽયમ્ ॥ ૪૫ ॥

અર્થ — તત્ત્વને પ્રગટ કરવું, જ્ઞાનરૂપ આનન્દભર રહવું, જ્ઞાનવતને હિતકારી થઈને રહવું, ૫ અનુભવત જીવોના પ્રકાર છે ॥ ૪૫ ॥

॥ ઇતિ અનુભવાધિકાર સમાપ્ત ॥ ૨૦ ॥

પ્રશસ્તિ:

યેવા કૈરવકુદવૃદ્ધાશભૃત્કર્પૂરશુભ્રા ગુણા ॥

માલિન્ય વ્યપનીય ચેતમિ નૃણા વૈશ્યમાતન્વતે ॥

સતઽસતુ મયિ પ્રસન્નમનસસ્તે કેઽપિ ગૌણીકૃત-॥

સ્વાર્યામુલ્લપરોપકારવિધયોઽત્યુચ્છૃંસ્વલૈઃકિસ્વલૈઃ? ॥૧॥

અર્થ:—ચંદ્રવિકામી કમલના ફલનો સમૂહ, ચંદ્રમા, કપૂર, એ સરસા ઉજ્જ્વલા જેના ગુણ છે, તથા જે મનુષ્યના ચિત્તને વિષે મલિનતા ટાલીને નિર્મલતા—ઉજ્જ્વલતાને વિસ્તાર છે, એવા જે સજ્જન પુરુષો તે, મારા ઉપર પ્રસન્ન મને સદેવ રહજો ! જેણે પોતાનો અર્થ ગોળ કર્યો છે, અને જેની મુરચપણે પરુપકારની શુદ્ધિ છે, એના સજ્જન જો મારા ઉપર પ્રમદ છે તો, ઉન્મત્ત એના સ્વલ જે નુર્જન લોક તેની અપ્રસન્નતાએ શુ યાનુ છે ? ॥૧॥

અયાર્યાન્ પ્રગુણીકરોતિ સુકવિર્યત્નેન તેષા પ્રથા-

માતન્વાતિ કૃપાકટાક્ષલહરીલાવળ્યત. સજ્જનાઃ ॥

માકદદ્રુમમજરી ચિત્તનુતે ચિત્રવા મધુશ્રીસ્તત.

સૌભાગ્ય પ્રથયતિ પચમચમત્કારેણ પુસ્કોકિલાઃ ॥ ૨ ॥

અર્થ:—રુઢા જે કપિ છે, તે અર્થાનુપત્તિએ નવા ગ્રથ રચે, પણ કૃપાનજરની લેહરો તેનું ઘર એવા જે સજ્જન તે ગ્રન્થને વસાળીને વિસ્તાર કરે છે. તે ઉપર દૃષ્ટાંત કહ છે, જેમ વમત-લક્ષ્મી આવળી મજરીના મનોહરપણાને પ્રગટ કર છે, પણ પોતાના પચમ રાગના ચમત્કારે કરી એટલે રાગનો ટુકો તળ કરીને કોયલ મજરીનું સોભાગ્યવણુ જગમા વિસ્તાર છે ॥ ૨ ॥

દોષોહ્નંસ્વવિષ, સ્વલાનનધિલાદુચ્ચાપ કોપાઙ્ગ્યલન્
 જિહ્વાદિર્નનુ કિં ગુણાન્ન ગુણિના વાસક્ષય પ્રાપયેત્ ॥
 તસ્માચ્ચેત્પ્રબલપ્રભાવમ્બવન દિવ્યૌપધી સન્નિધૌ
 શાસ્ત્રાર્યપ્રતિવદ્વિદા શુભહૃદા કારુણ્યપુણ્યપ્રથા ॥ ૩ ॥

અર્થ,—દાપના વિસ્તારરૂપ વિષ સહિત એટલું સ્વલ
 પ્રાણીના મુઠ્ઠરૂપ જે સર્પનું ઘર તેવી ઉઠીને કોપે ચલતો થકો એવો
 દુર્જનની જીભરૂપ જે સર્પ તે ગુણીના ગુણને નનુ કેન્ નિશ્ચેથી
 ક્ષયપણાને ન પમાડે શુ ? અપિતુ પમાડેજ તે માટે મહાપ્રભાવનું
 ઘર એવો જે શાસ્ત્રનો અર્થ છે તેની પ્રાપ્તિના જાણ જે સજ્જન
 તેની જે કરુણા તે પુણ્ય વાર્તાસ્પની થુટી એટલે જડી તે દિવ્ય
 ઔપધિ કહિયે, તેની પાસ રહતા યકા તેને ક્ષેર ચઢ નહીં ॥ ૩ ॥

ઉત્તાનાર્યંગિરા સ્વતોઽપ્યવગમાન્નિ, સારતા મેનિરે
 ગમ્भीરાર્યસમર્થને વત સલા, કાઠિન્યદોષ દદુ. ॥

તત્કો નામ ગુણોઽસ્તુ કશ્ચ સુકૃષિ કિં કાવ્યમિત્યાદિકા
 સ્થિત્યુચ્છેદમર્તિં હરતિ નિયતા દૃષ્ટા વ્યવસ્થા, સતા ॥૪॥

અર્થ,—જેવાર પોતાની મહે પદ વાચતા અર્થ સુજ્ઞે એના
 અર્થને સુગમ પદ જો અમ જોડાય તો સ્વલ માણસ એમ
 કહેશે જે, આ પ્રથમા કાઈ સાર નથી, બલી જો અમ ગમ્भीર અર્થ
 સહિત પદ વાંધીએ તો સ્વલ માણસ કહેશે કે, કઠણ પદ વાંધ્યા
 છે, એનો શુ અર્થ કરીએ ? એ તો મુગાની પામ્મી છે એવે પ્રયે
 કોઈને ગુણ ન થાય, જે આગલુદ્ધિ ત્રિચાર એના આજે કોણ રહ્યા
 કવિ છે ? બલી સર્પને મોગ પડે એવા કાવ્ય કયા છે ? એથુ
 દુર્જન ઘોલે માટે એ ગ્રન્થ મર્યાદાની સ્થિતિન ઉચ્છેદ કરવાની

મતિ છે તેને જે ઢાલે, કરિના ગુણને જાણે એવા જે સજ્જન
પુણ તેની વ્યવસ્થા રૂઢી દીઠી ॥ ૪ ॥

અગ્ન્યાત્મામૃતપર્ણિણિમપિ કયામાપયિય સતઃ સુખં
ગાહતે વિપમુદ્ધિરતિ તુ સ્વલા વૈપમ્યમેતત્કુતઃ ॥
નદં વાદ્મુતમિદુદીધિતિપિનાઃ પ્રીતાશ્ચકોરા ભૃશ
કિં ન સ્યુર્યત ચક્રાકતરુણાસ્ત્વત્યતગ્વેદાતુરાઃ ॥૫॥

અર્થઃ—અધ્યાત્મરૂપ અમૃતઘટિ એવી વાર્તા, તેનું પાન
કરિને સજ્જન પુરુષ મુગ્ધ માને છે, અને જે સ્વલ લોક છે તે એવી
વામ્બીને વિપમપદ રૂઢીને વિપરૂપ પ્રગટ કરે છે, એમા શુ આશ્ચર્ય
છે ? તે ઉપર દ્રષ્ટાંત વદ છે. જુઓ ચંદ્રકિરણના દર્શનથી અમૃત
પીને ચકોર ઘણું રીફ પામ છે, તો શું ચંદ્ર દેહીને ચકરો ચકરી
વળા સેદ નથી પામતા ? અપિતુ પામેજ છે ॥ ૫ ॥

કિંચિત્સામ્યમમેદ્ય યે વિદ્યતે કાચેદ્રનિલાભિદા
તેપા ન પ્રમદાચદ્વા તનુધિયા મૂઢા કવીના કૃતિ ॥
યે જાનનિ વિશેષમપ્યવિપમે રેસોપરેસ્વાશતો
યસ્તુન્યસ્તુ સત્તામિત વૃતધિયા તેપા મદ્વાનુત્સવ ॥૬॥

અર્થઃ—જેમ કાઢક મરણપણુ દેહીને કાચમાં અને
દેંડનીલમણિમા અમેદરૂપ તે જ્વલપણુ જાણે, તેવા અલ્પબુદ્ધિવાલાને
મોટા કરિની મૂઢા અર્થની રચના તે હર્ષમણી ન થાય જે પ્રાણી
અપિપમ યસ્તુને વિષે જ્વલ મેર્યા, ઉપરેર્યા, અર્ધરેસા કન્યાદિક
અજે થકી યસ્તુને વિશેષપણે જાણે છે, જ્વા મુગ્ધલ બુદ્ધિવાલા
મદ્વાને ન ગ્રન્થતા જે માર છે, તે મદ્વા બોચ્છમરૂપ છે ॥ ૬ ॥

પૂર્ણાધ્યાત્મપદાર્થસાર્યઘટના ચેતશ્ચમત્કારિણી
મોહચ્છન્નદશા ભવેત્તનુધિયા નો પઢિતાનામિત્ત ॥
કાકુલ્યાકુલકામગર્વગદ્ગનપ્રોદામ વાક્ચાતુરી
કામિન્યા, પ્રસન્ન પ્રમોદયતિ ન ગ્રામ્યાન્ વિદગ્ધાનિચ ॥૭॥

અર્થ.—જેમા પૂર્ણ અધ્યાત્મ પદાર્થ તે સદિત ઘટના છે,
પણ જેની દશા અજ્ઞાને કરીને અગ્રાણી છે એવા અલ્પબુદ્ધિ-
વાલાના ચિત્તમા તો જે રીત પઢિત લોક આના પ્રથમી રીજા
પામ તે રીતનો ચમત્કાર ન ઉપજાવે. તેહનો દશાત-જેમ કામે
વ્યાપી થકી, અતરંગમા ત્રિપથસુરણે ઇચ્છતી યકી, તથા પાહ્યથી
મય શોક ધરતી યકી, પુરુષને ગદ્ગન, હુ રૂપગતી એમ ગર્વ ભરી
થકી, રુઢી વચનની ચતુરાઈ કરનાર એવી જે ચતુર સ્ત્રી હોય તે
પણ ગામડીઆ સૂર્યને રીજાવી ન શક, પણ પઢિતને તો આનંદ
પમાડે તેની પેરે જાણતુ ॥ ૭ ॥

સ્નાત્યા સિદ્ધાતકુલે વિદ્યુકરવિશદાધ્યાત્મપાનીયપૂરે-
સ્તાપ સસારદુઃખ કલિકલુપમલ લોભતૃષ્ણા ચ હિત્વા ॥
જાતા યે શુદ્ધરૂપા, શમદમશુચિતાચદનાલિપ્તગાત્રાઃ
શીલારસારા સકલગુણનિધોન્સજ્જનાસ્તાન્નમામઃ ८

અર્થ.—સિદ્ધાતરૂપ કુટુમ્બા ચદ્ર સરસા નિર્મલ અધ્યાત્મ
રૂપ પાણીના પૂરમા સ્નાન કરીને, ભવદુઃખરૂપ જે તાપ અને પાપ-
રૂપ જે મલ તથા લોભ, ને તૃષ્ણાને છાડીને, યથા શુદ્ધરૂપે કરી,
બલી સમતારૂપે હૃદયદમન જે પરિત્ર તે રૂપ ચદને કરી શરીર
વિલેપિત છે જેનું, બલી શીલરૂપે વરાળે કરી શોભતા, સર્વગુણના
નિધાન એવા જે રાજ્જન તને એમ નમીએ છીએ

પાયોદઃ પદ્યથૈર્વિપુલરસભરં વર્ણતિ ગ્રથકર્તા
 પ્રેમ્ણા પૂરૈસ્તુ ચેતઃસર ઢહ સુહૃદા છાવ્યતે વેગવદ્ધિઃ ॥
 શ્રુત્યંતિ સ્નાતયથાઃ પુનરમમગુણદ્વેષિણા દુર્જનાના
 ચિત્ર ભાવજનેઘ્રાત્ પ્રણયરસવશાન્નિઃસરત્યશ્રુનીરમ્ ॥૧॥

અર્થઃ—જે ગ્રથકર્તા મેષ સરણ છે તે પદ્યરંધે કરીને,
 વહુ રમરે, વસતા થકા તે પ્રેમરૂપ પૂર તે સજ્જનના ચિત્ત-
 રૂપ સરોવરમા ધેમે કરીને ભરાય છે, વલી અમાધારણ ગુણના
 દ્વેષી જે દુર્જન, તેના તો અતઃકરણના વધ તૂટે છે, અને એવા
 વિચિત્રકારી જે ગ્રથ તેના માવના જાણ જે પુરુષ છે તે વિનયે-
 પ્રણીત રસે ઉજ્જ્વલા છે તેના નેત્રથી સ્નેહરૂપ આસુ શ્વેરે છે ॥૧॥

ઉદામગ્રથભાવપ્રયનભવયશઃ સચયઃ સત્કવના
 ક્ષીરાબ્ધિર્મઠપથે યઃ સહૃદયવિબુધૈર્મેરુણા વર્ણનેન ॥
 એતદ્વિહોરપિંડો ભવતિ વિધુરુચેર્મંડલ વિપ્લુપસ્તા
 સ્તારાઃ કૈલાસશૈલાદયઃ ઇહ દધતે વીચિવિક્ષોમલીલા ॥૧૦॥

અર્થઃ—રુડા કવિની ઉદામકે૦ પ્રીટ એહવી જે પ્રયના
 માવની રચના તેણે કરીને ઉપનો જે યજ્ઞનો સમૂહ તે રૂપ ક્ષીર
 સમુદ્ર તે મજ્જન પંડિતે વર્ણનરૂપી મેરુએ કરીને મધ્યો તેથી
 પ્રગટ્યુ જે ફીણ. તેનો ઉજ્જ્વલો ચન્દ્રમા થયો, વલી તેને વલોવતા
 જે છાટા ઉઝ્યા તેના તારામંડલ થયા, તથા કૈલાસાદિક પર્વત
 થયા, એ રીતે ગ્રથનો જશ લીલાએ કરી પ્રમયો ॥ ૧૦ ॥

કાવ્ય દૃષ્ટ્વા કવીના હૃતમમૃતમિતિ સ્વઃ સદા પાનશક્તી
 સ્વેદ ધત્તે તુ મૂર્ખા મૃદુતરહૃદયઃ સજ્જનો વ્યાધુતેન ।

જ્ઞાત્યા સર્ગપ્રભોગ્ય પ્રસૂમરમથ તત્કીર્તિપીયૂષપૂરં
નિત્ય રક્ષાવિધાનાનિયતમતિતરા મોદતે ચ સ્મિતેન ॥૧૧॥

અર્થ — કવિના કાવ્ય દેસીને અમૃત ઠરાયુ, ઈમ વિચારીને દેવતાઓ મદા અમૃત પીવાની શક્તિ ધરતા થતા રોદ ધરે છે શામાટે જે મૃદુ સુકોમલ છે હૃદય જેનું એવા જે સજ્જન તે મસ્તક ધૂણાગીને જે સર્ગને ઉપભોગ્યપણે પ્રસરતુ એયુ, કવિની કીર્તિરૂપ અમૃતનું પૂર તથા જેને નિરતર રક્ષારૂપ ઢાંકણ અત્યન્ત-પણે દીધું છે તેને જાણીને, દેગીને હર્ષ પામે છે ॥ ૧૧ ॥

નિપ્પાદ્ય શ્લોકકુમ્ભ નિપુણનયમૃદા કુમ્ભકારાઃ કર્વોદ્રા
દાઢ્ય ચારોપ્યસ્મિન્ કિમપિ પરિચયાત્સત્પરીક્ષાર્કમાસામ્
પક્ત કુર્વતિ ઘાદ ગુણહરણમતિપ્રચ્છલદોષદટ્ટિ-
જ્વાલામાલાકરાલે લલજનવચનજ્વાલજિહ્વે નિચેડયા ॥૧૨॥

અર્થ — રૂડા નયરૂપ માટીપટે કમીશ્વરરૂપી જે કુમ્ભકાર તે શ્લોકરૂપ ઘડો નિપજાવે, પછી જેમ કુમ્ભકાર તે ઘટને પરિચયથી હાથે ફાલી, ટપણે સમારી તડકે મૂકે તેમ શ્લોક ઘટને પરિચય વિચારીને પદ અક્ષર આઘાપાછા હોય તને સમારે ઈવી રીતે તડકે મૂકે, પછી પંડિતને દેસાડી પરિપક્વ કરે, તે જાણે નીમાડો દેસાડે છે હવે દુર્જન જાણે જે ઈ પંડિત છે, તેથી માફરા ગુણ હરણ થશે, એમ બલતો થકો પંડિતની જોડેલી કલામા દોષ કાઢવાની દટ્ટિરૂપ આગમની જ્વાલાની થેણિ તેણે કરી ત્રિકરાલ ઈરી પોતાની નયરૂપ અગ્નિ, વલી તે દુર્જનના જે વચન તે જાણે નિદારૂપ અગ્નિની જ્વાલા તેણે કરી ઘડેલી જીમ તે

થેદુ અગ્નિના વચમાં ગ્રથરૂપ ઘડો મૂકીને પાકો કરે છે, અને નીમાટાની રાત્ર થાય, ઘટમૂલ પોસાય છે ॥ ૧૨ ॥

इक्षुद्राक्षारसौधः कविजनवचन दुर्जनस्याग्निघत्रा-
न्नानार्थद्रव्ययोगात्ममुपचितगुणे मयता याति सद्यः ॥

સતઃ પિત્રા યદુઘૈર્દધતિ હૃદિ સુદ ધૂર્ણયત્યક્ષિયુગ્મ
સ્વૈર હર્ષપ્રકર્ષાદપિ ચ વિદધતે નૃત્યગાનપ્રલય ॥ ૧૩ ॥

અર્થઃ—શેલડી અને ટ્રાક્ષના રસના સમૂહ સરસુ કવિનું વચન છે, પણ દુર્જનરૂપી અગ્નિનું જે યત્ર છે તે મધ્યે નાના પ્રકારના દ્રવ્યના યોગ્યથી રુડી રીતે ગુણપુષ્ટિને પામતુ એટલું કવિનું જે વચન તે, તાજા મદિરાવળાને પામે છે, તે મદિરાને હર્ષે કરી સજ્જન પુરુષ પાન કરીને હૃદયમા હર્ષ ધરે છે, તથી જે આલો ધુર્ણાયમાન થાય છેઃ સ્વહચ્છાએ હર્ષના વહોલથી પણ શ્લોકનો ભાગ્યર્થ પામીને નાચે છે, ગાય છે ॥ ૧૩ ॥

नव्योऽस्माक प्रवधाऽप्यनणुगुणभृतासज्जनाना प्रभावात्
विरूपात्' स्यादिति सुहितकरणार्थप्रार्थनीया न किं न ॥

નિવ્વળાતાશ્ચ સ્વતસ્તે રવિરુચયદવામાંરુદ્ધાણા ગુણાના-
સુહૃદાસેઽપેક્ષણીયો ન સ્વલુ પરુના કાપિ તેપા સ્વભાવ ॥ ૧૪ ॥

અર્થઃ—અમારો ગ્રથ નથી છે તોપણ મહાગુણવત્
સજ્જન તેના પ્રભાવથી વિરૂપા રહ્યો! એ રીતે રુડા
અર્થે અમારે એ સજ્જનને પ્રાર્થના કરવા યોગ્ય નથી
છે જ જેમ કમલના ગુણને જાણ કરવાને સૂર્યનાં
પોતાથી જે પ્રવિણ છે એવા સજ્જનના જે
પરુચિમ્ણી નિથે એવા નથી ॥ ૧૪ ॥

યત્કીર્તિસ્ફૂર્તિગાનાવદિતસુરવ્યૂવૃદકોલાહલેન
 પ્રશ્નુબ્ધસ્વર્ગસેતો' પતિતજલભરૈ ક્ષાલિત' શૈત્યમેતિ ॥
 અથ્રાતઘ્રાતકાતગ્રહગણકિરણૈસ્તાપવાન્ સ્વર્ગશૈલો
 ધ્રાજતે તે મુનોદ્રા નયપિજયબુધા સજ્જનઘ્રાતધુર્યાઃ ॥૧૫॥

અર્થ.—હવે પોતાના ગુરુનો ઝર્ણ કરે છે જેની પ્રસરતી
 જે કીર્તિ તેને ગાવાને સાવધાન એટલે સ્વર્ગમા દેવતાની અપ્સ-
 રાઓ જે છે તે શ્રીનયપિજયજીના ગુણ ગાય છે, તેના ગીત
 શબ્દના કોલાહલે કરીને ક્ષોમના પામી એવી જે સ્વર્ગ નદી તેની
 પાન માગી, તેથી પડ્યું જે જલ તેના સમૂહે કરી પલાલ્યો જે
 મરુ પર્યંત, તેણે કરી મેરુપર્યંત પણ શીતલતાને પામ્યો છે નહિ
 તો અહર્નિશ પ્રદક્ષિણાયે મનતા જે ગ્રહમંડલ તેના કિરણે કરી
 તાપરત મેરુ હતો, તે હમણા શીતલ થયો થકો શોમે છે એવા
 તે મુર્નોદ્ર શ્રીનયવિજયનામા પઢિત જે સજ્જન પુરુષોના સમૂહમાં
 વહેરા હતા ॥ ૧૫ ॥

અથ પ્રકરણમેતત્તત્પદમેવાપરો યશોવિજય. ॥

અધ્યાત્મધૃતરુચીનામિદમાનદાવદ્ ભવતુ ॥ ૧૬ ॥

અર્થ.—તેના ચરણના સેવક ઉપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયજી
 એ પ્રકરણ કરતા હવા તે અધ્યાત્મને નિપે જેણે રુચિ ધરી છે,
 એવા પ્રાણીને રુચિ મહિત એ પ્રકરણ આનંદ સુખનું આપનાર
 હોજો ॥ ૧૬ ॥

॥ ઇતિ સજ્જનસ્તુતિઅધિકાર દસવિંશતિતમ' સમાપ્ત' ॥

॥ इति मद्रोपाध्याय श्रीरत्नपागविजयगीगणि शिष्यमुन्य पटित
 श्रीनागविजयगणि शिष्य मुन्य पटित श्रीनितविजयगणि
 तन्निष्ठमुन्य पटित श्रीनयविजयगणी चणकमलचंदरी-
 केण पटित श्रीरत्नविजयगणिमद्रोडगेण पटित श्री
दण्डोविजयेन विगधिते अस्याममाग्ररुणे
 समवध समाम ॥

॥ इति श्रीमत्तपागन्ते भट्टारकश्रीविजयसिद्धसूरी-वर
 शिष्य पटित श्रीमत्पविजयगणि शिष्य पटित श्री
 कर्पूरविजयगणि शिष्य पटित श्रीदशमाविजय-
 गणि शिष्य पटित श्रीपद्मोविजयगणि शिष्य
 पटित श्रीशुभविजयगणि शिष्य पटित
श्रीश्रीरविजयगणिभिरुप्रात्ममार
 भयस्य वार्त्तिकरूपो मुनि कीर्त्ति-
 विजयस्पानुग्रहाया यदयार्थ
 कृत मयत् १८८१ चंद्र
 शुभपक्षे पूर्णिमाया-
 मितिश्रेयः ॥

